易程傳

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

易程傳

(三)

程頤撰

周易下經卷第四

程頤傳

艮下兌上 ○咸序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也天地一物故二卦分爲天地之道男女交合而成夫婦咸與恒皆二卦合爲夫婦之義咸感也以說爲主恒常也以正爲本而說之道自有正也正之道固有說焉巽而動剛柔皆應說也咸之爲卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少爲咸也艮躰篤實止爲誠慤之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也男先以誠感女說而應也

咸亨利貞取女吉 咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故感有亨之理也利貞相感之道利在於正也不以正則入於惡矣如夫婦之以淫狡君臣之以媚說上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也卦有柔上剛下二氣感應相與止而說男下女之義以此義取女則得正而吉也取七具反彖曰咸感也柔上而剛下二氣

感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也
咸之義感也在卦則柔又上而剛又下柔上變剛而成兌剛下
變柔而成艮陰陽相交爲男女交感之義又兌女在上艮男居
下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而
說上於說爲堅慤之意艮止於下篤誠相下也兌說於上和說
相應也以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得
正取女如是則吉也卦才如此大率感道利於正也說音悅

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其
所感而天地萬物之情可見矣既言男女相感之義復
推極感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆
之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地
交感化生萬物之理與聖人感人心致和平之道則天
地萬物之情可見矣感通之理知道者默而觀之可也象曰
山上有澤咸君子以虛受人澤性潤下土性受潤澤在山
上而其漸潤通徹是二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以受於人夫人
中虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主則无感
不通以量而容之擇合一作交而受之非聖人有感必通之道也初六咸其拇初六在下卦
之下与四相

感以微處初其感未深豈能動於人故如人拇之動未足以進也拇足大指人之相感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣

咸卦反　象曰咸其拇志在外也　初志之動感於四也故曰在外志雖動而感未深如拇之動未足以進也　六二咸其腓凶居吉　二以陰在下與五爲應故設咸腓之戒腓足肚行則先動足乃舉之非如腓之自動也二若不守道待上之求而如腓自動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退之道而吉也二中正之人以其在咸而應五故爲此戒復云居吉若安其分不自動則吉也

腓房非反　象曰雖凶居吉順不害也　二居中得正所應又中正其才本善以其在咸之時質柔而上應故戒以先動求君則凶居以自守則吉象復明之云非戒之不得相感唯順理則不害謂守道不先動也　九三咸其股執其隨往吝　九三以陽居剛有剛陽之才而爲主於內居下之上是宜自得於正道以感於物而乃應於上六陽好上而說陰上居感說之極故三感而從之股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也故以爲象言九三不能自主隨物而動如股然其所執守者隨於物也剛陽之才感於所說而隨之如此而可往吝也　象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也　云亦者蓋象辭一作體本不與易相比自作一處故

諸爻之象辭意有相續者此言亦者承上爻一有象字辭也上云咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也前一作下二陰爻皆有感而動二雖陽爻亦然故云亦不處也不處謂動也有剛陽之質而不能自主一作立一作處志反在於隨人是所操執者卑下之甚也九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思感人之動也故皆就人身取象拇取在下而動之微腓取先動股取其隨九四无所取直言感之道不言咸其心感乃心也四在中而居上當心之位故爲感之主而言感之道貞正則吉而悔亡感不以正則有悔也又四說体居陰而應初故戒於貞感之道无所不通有所私係則害於感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也憧憧往來朋從爾思夫貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者有所感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不通乎繫辭曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮夫子因咸極論感通之道夫以思慮之私心感物所感狹矣天下之理一也途雖殊而其歸則同慮雖百而其致一有極字一作極致則一雖物有萬殊事有萬變統之以一則无能違也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰天下何思何慮用其思慮之私心豈能无所不感也曰往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑

往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此以往來屈信明感通之理屈則有信信則有屈所謂感應也故曰月相推而明生寒暑相推而歲成功用由是而成故曰屈信相感而利生焉感動也有感必有應凡有動皆爲感感則必有應所應復爲感一有所字感復有應所以不已也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也前云屈信之理矣復取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋不屈則无信信而後有屈觀尺蠖則知感應之理也龍蛇蟄藏所以存息其身而後能奮迅也不蟄則不能奮矣動息相感乃屈信也君子潛心精微之義入於神妙所以致其用也潛心精微積也致用施也積與施乃屈信也利用安身以崇德也承上文致用而言利其施用安處其身所以崇大其德業也所爲合理則事正而身安聖人一作賢能事盡於此矣故云過此以往未之或知也窮神知化德之盛也既云過此以往未之或知更以此語結之云窮極至誠之妙知化育之道德之至盛也无加於此矣㲋昌容反

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也貞則吉而悔亡未爲私感所害也係私應則害於感矣憧憧往來以私心相感感之道狹矣故云未光大也

九五咸其脢无悔九居尊位當以至誠感天下而應二比上若係二而說上則偏私淺狹非人君之道豈能感天下乎脢背

肉也與心相背而所不見也言能背其私心感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔也脢武坏反象曰咸其脢志未也脢戒使背其心而咸脢者爲其存心一上六咸其輔頰舌上陰柔而說躰爲說之主又居感之極是其欲感物之極也故不能以至誠感物而發見於口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎不直云口而云輔頰舌亦猶今人謂口過曰唇吻曰頰舌也輔頰舌皆所用以言也輔音甫頰兼叶反象曰咸其輔頰舌滕口說也唯至誠爲能感人乃以柔說騰揚於口舌言說豈能感於人乎

䷞艮下兌上。恒序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒以也成夫婦之道夫婦一有之道字終身不一有可字變者也故咸之後受之以恒也咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少爲深切論尊卑之叙則長當謹正故咸艮爲咸而震巽爲恒也男在女上男動于外女順于內人理之常故爲恒也又剛上柔下雷風相與巽而動剛柔相應皆恒之義也恒亨无咎利貞利有攸往恒者常久也恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也恒而不可以亨非可恒之道也爲有咎矣如君子之

恆於善可恆之道也小人恆於惡失可恆之道也恆所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂恆謂可常久之道非守一隅而不知變也故利於有往唯其有往故能恆也一定則不能常矣又常久之道何往不利恆音常彖曰恆久也恆者常久之義也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆卦才有此四者成恆之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初一作四下居於初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上而柔下也剛處上而柔居下乃恆道也雷風相與雷震則風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上震動為以巽而動天地造化恆久不已若順動而已巽而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一有恆字一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恆之道也卦所以為恆也恆亨无咎利貞久於其道也恆之道可致亨而无過咎但所恆宜得其正失正則非可恆之道也故曰久於其道其道可恆之正道也不恆其道與恆於不正皆不能亨而有咎也天地之道恆久而不已也天地之所以不已蓋有恆久之道人能恆於可恆之道則合天地之理也利有攸往終則有始也天下一作地之理未有不動而能恆者也動則終而復始所以恆而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變者也

故恒非一定之謂也一定則不能恒矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣此極言常理日月陰陽之精一有二字氣耳唯其順天之道往來盈縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常而天下化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之

象曰雷風恒君子以立不易方君子觀雷風相與成恒之象以常久之德自立於大中常久之道不變易其方所也初六浚恒貞凶无攸利初居下而四爲正應柔暗之人能守常而不能度勢四震躁而陽性以剛居高志上而不下又爲二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也浚深之也浚恒謂求恒之深也守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之責望故素而至悔咎一作咎者皆浚恒者也志既上求之深是不能恒安其處者也柔微而不恒安其處亦致凶之道凡卦之初終、

淺與深微與盛之地也在下而求深亦不知時矣浚音潤反象曰浚恒之凶始求深也居恒（一作常）之始而求望於上之深是知常而不知（一无知字）度勢之甚也所以凶陰暗不得恒之宜也九二悔亡在恒之義居得其正則常道也九陽爻居陰位非常理也處非其常本當有悔而九二以中德而應於五五復居中以中而應中其處與動皆得中也是能恒久於中也能恒久（一无久字）於中則不失正矣中重於正中則正矣正不必中也九二以剛中之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣人能識重輕之勢則可以言易矣象曰九二悔亡能久中也所以得悔亡者由其能恒久於中也人能恒久於中豈止亡其悔德之善也九三不恒其德或承之羞貞吝三陽爻居陽位處得其位是其常處也乃志從於上六不能陰陽相應風復從雷於恒處而不處不恒之人也其德不常則羞辱或承之矣或承之謂有時而至也貞吝固守不恒以爲恒豈不可羞吝乎象曰不恒其德无所容也人既无常何所容處當處之地既不能恒處非其據豈能恒哉是不恒之人无所容處其身也九四田无禽以陽居陰處非其位處非其所雖常何益人之所爲得其道則雖久而成功不得其道則雖久何益故以田爲喻言九之居四雖使恒久如田獵而无禽獸之獲謂徒用力而无功也象曰

久非其位安得禽也處非其位雖久何所得乎以田爲喻故云安得禽也六五恒其德貞婦人吉夫子凶五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恒久其德則爲貞也一則字在其字上夫以順從爲恒者婦人之道在婦人則爲貞故吉若丈夫而以順從於人爲恒則失其剛陽之正乃凶也五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶況一作豈人君之道乎在它卦六居君位而應剛未爲失也在恒故不可耳君道豈可以柔順爲恒也象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也如五之從二在婦人則爲正而吉婦人以從爲正以順爲德當終守於從一夫子則以義制者也從婦人之道則爲凶也上六振恒凶六居恒之極在震之終恒極則不常震終動極以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆不常之義也故爲振恒以振爲恒也振者動之速也如振衣如振書抖擻連動之意在上而其動无窮以此爲恒其凶宜矣振之刃反象曰振恒在上大无功也居上之道必有恒德乃能有功若躁動不常豈能在所成乎居上而不恒其凶甚矣象又言其不能有所成立故曰大无功也

䷳艮下䷫乾上○遯序卦恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫久則有去相須之理也遯所以繼

恒也遯退也避也去之之謂也爲卦天下有山天在上之物陽性上進山高起之物形雖高起體乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之下陵而上去是相違遯故爲遯去之義二陰生於下陰長將盛陽消而退小人漸盛君子退而避之一作避而去之遯亨小利貞遯者陰長陽消君子遯藏之時也君子退藏以伸其道道不屈則爲亨故爲遯也遯亨小利貞遯所以有亨也在事亦有由遯避而亨者雖小人道長之時君子知幾退避固善也然事有不齊與時消息无必同也陰柔方長而未至於甚盛君子尚有逡遁致力之道不可大貞而尚利小貞也遯徒困反彖曰遯亨遯而亨也小人道長之時君子遯退乃其道之亨也君子遯藏所以伸道也此言遯之道自剛當位而應以下則論時與卦才尚有可爲之理也剛當位而應與時行也雖遯之時君子德之未有必遯之義五以剛陽之德處中正之位又下與六二以中正相應雖陰長之時如卦之才尚當隨時消息苟可以致其力无不至誠自盡以扶持其道未必於遯一作退藏而不爲故曰與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉當陰長之時不可大貞而尚小利貞者蓋陰長以浸漸未能遽盛君子尚可小貞其道所謂小利貞扶持使未遂亡也遯者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便一作使遽已也故有與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈

肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之衰艱彼之進圖其轉安苟得為之孔子孟之所屑為也王允謝安之於漢晉是也若有可變之道可身之理更不假言也此卦遯時之道也故聖人贊其時義大矣哉或以或速其義皆大也漫乎為反長下丈反

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴天下有山山下一作上起而乃止天上進而相違是遯避之象也君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿唯在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣

初六遯尾厲勿用有攸往它計以下為初遯若往遯也在前者先進故初乃為尾尾在後之物也遯而在後不及者也是以危也初以柔處微既已後矣不可往也往則危矣微者易於晦藏往既可危不若不往之无災也

象曰遯尾之厲不往何災也見幾先遯固為善也遯而為尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免於災處微故也古人處微下隱乱世而不去者多矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說二與五為正應雖以中正順應於五五以中正親合於二其交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執繫之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言也在遯之時故極言之勝升證反又音升說如字

象曰執用黃牛

固志也上下以中順之道相固結其心志甚一作其堅如執之以牛革也九三係遯有疾厲畜臣妾吉陽志說陰三與二功比係乎二者也遯貴速而遠有所係累則安能速且遠也害於遯矣故為有疾也遯而不速是以危也臣妾小人女子懷恩而不知義親愛之則忠其上係戀之私恩乃小人女子之道也故以畜臣妾則得其心為吉也然君子之待小人亦不如是也三与二非正應以昵比相親非待君子之道若以正則雖係不得為有疾蜀先主之不忍棄士民是也雖危為无咎矣象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也遯而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此臨愛之心畜養臣妾則吉豈可以當大事乎九四好遯君子吉小人否四与初為正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當遯則去而不疑所謂克己復礼以道制欲是以吉也小人則不能以義處於所好牽於所私至於陷辱其身而不能已故在小人則否也否不善也四亦不能剛斷者聖人以其處陰而有係故設小人之戒恐其失於正也象曰君子好遯小人否也君子雖有好而能遯不失於義小人則不能勝其私意而至於不善也酉俯九五嘉遯貞吉九五中正遯之嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也九反

故爲貞正而吉九五非无係應然与二皆以中正自處是其心志又乎動止莫非中正而无私係之失所以爲吉象則然言遯時故云与時行小利貞尚有济遯之意於爻至五遯將極矣故唯以中正爲遯言之遯一无遯字非人君之事故不主君位言然人君之所避遠乃遯也亦在中正而已象曰嘉遯貞吉以正志也志正則動以由正所以爲遯之嘉也居中得正而應中正是其志正也所以爲吉人之遯也止也唯在正其志而已矣上九肥遯无不利肥若充大寛裕之意遯若唯諟然遠逝无所係滯之爲善上九乾体剛断在卦之外矣又下无所係是遯之遠而无累可謂寛綽有餘裕也遯若窮困之時也善處則爲肥矣其遯如此何所不利象曰肥遯无不利无所疑也其遯之遠无所疑滯也蓋在外則已遠无應則无累故爲剛決无疑也

䷡乾下震上○大壯序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯爲違去之義壯爲進盛之義遯者陰長而陽遯也大壯陽之壯盛也衰則必盛消息一作長相循故既遯則必壯大壯所以次遯也爲卦震上乾下乾剛而震動以剛而動大壯之義也剛陽大也陽長已過中矣大者壯盛也又雷之威震而在天上亦大壯之義也大壯利貞大壯之道利於貞正也大壯而不得其正強猛之爲耳非君子之道壯盛也彖曰大壯大者壯也

剛以動故壯所以名大壯者謂大者壯也陰爲小陽爲大陽而動故爲大壯爲大者壯也下剛而上動以乾之至剛者壯与壯之大也大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣大者既壯則利於貞正正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已者至大至正也正大之理孚者默識心通可也不云大正而云正大恐疑爲一事也象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履雷震於天上大而壯也君子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克己復礼古人云自勝之謂強中庸於和而不流中立而不倚皆曰強哉矯赳湯火蹈白刃武夫之勇可能也至於克已復礼則非君子之大壯不可能也故云君子以非礼弗履初九壯于趾征凶有孚初陽剛乾躰而處下壯于進者也在下而用壯壯于趾也趾在下而進動之物九在下用壯而不得其中夫以剛處壯雖居上猶不可行況在下乎故征則其凶有孚孚信也謂以壯往則得凶可必也象曰壯于趾其孚窮也在最下而用壯以行可必信其窮困而凶也九二貞吉二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔得中不過於壯得貞正而吉也或曰貞非以九居二爲戒乎曰易取所勝爲義以陽剛健躰當大壯之時處得中道无不正也在

四則有不正之戒人能識時義之輕重則可以爻易矣　象曰九二貞吉以中也所以貞正而吉者以其得中道也中則不失正矣陽剛一有壯字而乾體乎　九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角九三以剛居陽而處壯又當乾體之終壯之極者也極壯如此在小人則為用壯在君子則為用罔小人尚力故用其壯勇君子志剛故用罔罔无也猶云喪也以其至剛喪視於事而无所忌憚也君子小人以地言如君子有勇而无義為亂剛柔得中則不折不屈施於天下而无不宜苟剛之大過則无和順之德多傷莫与貞固守此則危道也凡物莫不用其壯齒若齮角者觸蹄者踶羊壯於首壯為喜觸故取為象羊喜觸藩藩籬以藩籬當其前也蓋所當必觸喜用壯如此必羸困其角矣猶人尚剛壯所當必用必至罹困也三壯甚如此而不至凶何也曰如三之為其往足以致凶而方言其危故未及於凶也凡可以致凶而未至者則曰厲也羝音低藩方袁反羸力追反又律悲反　象曰小人用壯君子罔也在小人則為用其強壯之力在君子則為用罔志氣剛強喪視於事棄所顧憚也　九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹四陽剛長盛壯已過中壯之甚也然居四為不正方君子道長之時豈可有不正也故戒以貞則吉而悔亡蓋方道長之時小失則

害享進之勢是有悔也若在它卦重剛而居柔未必不爲善也大過是也藩所以限閑也藩籬決開不復羸困其壯也高大之車輪輹強壯其行之利可知故云壯于大輿之輹輹輪之要處也車之敗常在折輹輹壯則車強矣云壯于輹謂壯於進也輹與輻同音方六反　象曰藩決不羸尚往也剛陽之長以至於極止也以正盛之陽用壯而進故莫有當之藩決開而不羸困其力也尚往其進不已也　六五喪羊于易无悔羊羣行而喜觸以象諸陽並進四陽方長而並進五以柔居上若以力制則難勝而有悔唯和易以待之則羣陽无所用其剛是喪其壯于和易也如此則可以无悔五以位言則正以德言則中故能用和易之道使羣陽雖壯无所用也喪易並去聲　象曰喪羊于易位不當也所以必用柔和者以陰柔居尊位故也若以陽剛中正得一作居尊位則下无壯矣以六五位不當也故設喪羊于易之義然大率治壯不可用剛夫君臣上下之勢不相侔也苟君之權足以制乎下則雖有強壯跋扈之人不足謂之壯也必人君之勢有所不足然後謂之治壯故治壯之道不可以剛也　上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉羝羊但取其用一无用字壯故陰爻亦稱之六以陰處震終而當壯極其過可知如羝羊之觸藩雖進則礙身退則妨角進退皆不

可也才本陰柔故不能勝已以就義是不能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不能終其壯有摧必縮是不能遂也其所爲如此无所往而利也陰柔處壯不能固其守若遇艱困必失其壯失其壯則反得（一有其字）柔弱之分矣是艱則得吉也用壯則不利知艱而處柔則吉也居壯之終有變之義也**象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也**非其處而處故進退不能是其自處之不詳慎也艱則吉柔遇艱難又居壯終自當變矣變則得其分過咎不長乃吉也

䷢ 坤下離上○晉序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也物壯而終止之理既盛壯則必進晉所以繼大壯也

爲卦離在坤上明出地上也日出於地升而益明故爲晉晉進而光明盛大之意（一作義）也凡物漸盛爲進故彖云晉進也卦有有德者有无德者隨其宜也乾坤之外二五元亨者固有也云利貞者所不足而可以有功也有不同者革卦是也隨卦可見晉之盛而无德者无用者也晉之明盛故更不言亨順乎大明无用戒正也**晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接**晉爲進盛之時大明在上而下躰順附諸侯承王之象也故爲康侯康侯者治安之侯也上之大明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數錫之馬衆多也車馬重賜也蕃庶衆多也不唯錫與之厚又見親禮晝日之

中至於三接言寵遇之至也晉進盛之時上明下順君臣相得在上而言則進於明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也晉進也明出於地益進而盛故爲晉所以不謂之進者進不能包明盛之義明出地上離在坤上也坤麗於離以順麗於大明順德之臣上附於大明之君也柔進於上行凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行蓋臨睽鼎是也六五以柔居君位明而順麗爲能待下寵遇親密之義是以爲康侯用錫馬蕃庶晝日三接也大明之君安天下者也諸侯能順附天子之明德是康民安國之侯也故謂之康侯是以享寵錫而見親禮晝日之間三接見於天子也不曰公卿而曰侯天子治於上者也諸侯治於下者也在下而順附於大明之君諸侯之象也

象曰明出地上晉君子以自昭明德昭明之也傳曰昭德塞違昭其度也君子觀明出地上而益明盛之象而以自昭其明德去蔽致知昭明德於已也明明德於天下昭明德於外也明明德在已故云自昭

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎初居晉之下進之始也晉如升進也摧如抑退也於始進而遂其進唯得正則吉也罔孚者在下而始進豈

遽能深見信於上苟上未見信則當安中自守雍容寬裕无急於求上之信也苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義矣皆有咎也故裕則无咎君子處進退之道也罹罪罹反

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

无進无抑唯獨行正道也寬裕則无咎者始欲進而未當位故也君子之於進退或遲或速唯義所當苟未當其不裕也聖人恐後之人不達寬裕之義居位者發戚失守以爲裕故特云初六裕則无咎者始進未受命當職任故也若有官守不信於上而失其職一日不可居也然事非一槩久速唯時亦容有爲之兆者

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二在下上无應援以中正柔和一作順之德非強於進者也故於進爲可憂愁謂其進之難也然守其貞正則當得吉故云晉如愁如貞吉王母祖母也謂陰之至尊者指六五也二以中正之道自守雖上无應援不能自進然其中正之德久而必彰上之人自當求之蓋六五大明之君與之同德必當求之加之寵祿受介福於王母也介大也

象曰受茲介福以中正也

受介福以中正之道也人能守中正之道久而必彰況大明在上而同德必受大福也

六三衆允悔亡

六居三不得中正宜有悔咎一作吝而三在順躰之上順之極者也三陰皆順上者也是三之順上與衆同志衆所允從其悔所

以亡也有順上向明之志而衆允從之何所不利或曰不由中正而與衆同得為善乎曰衆所允者必至當也況順上之大明豈有不善也是以悔亡蓋亡其不中正之失矣古人曰謀從衆則合天心

象曰衆允之志上行也

上行上順麗於大明也上從大明之君衆志之所同也

九四晉如鼫鼠貞厲

以九居四非其位也非其位而居之貪據其位者也貪處高位既非所安而又與上同德順麗於上三陰皆在已下勢必上進故其心畏忌之貪而畏人者鼫鼠也故云晉如鼫鼠貪於非據而存畏忌之心貞固守此其危可知言貞厲者開有改之道也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

賢者以正德宜在高位不正而處高位則為非據貪而懼失則畏人固處其地危可知也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故其悔得亡也下既同德順附當推誠委任盡衆人之才通天下之志勿復自任其明恤其失得如此而往則吉而无不利也六五大明之主不患其不能明照患其用明之過至於察察失委任之道故戒以失得勿恤也夫私意偏任不察則有蔽盡天下之公豈當（一作得）復用（一有其字）私察也

象曰失得勿恤往有慶也

以大明之德得下之附推誠委任則可以成天下之大功

是往而有福慶也

上九晉其角維伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角為象以陽居上剛之極也在晉之上進之極也剛極則有強猛之過進極則有躁急之失以剛而極於進失中之甚也无所用而可維獨用於伐邑則雖厲而吉且无咎也伐四方者治外也伐其居邑者治內也言伐邑謂內自治也人之自治剛極則守道愈固進極則遷善愈速如上九者以之自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴厲非安和之道而於自治則有功也復云貞吝以盡其義極於剛進雖自治有功然非中和之德故於貞正之道為可吝也不失中正為貞

象曰維用伐邑道未光也

維用伐邑既得吉而无咎復云貞吝者其道未光大也以正理言之猶可吝也夫道既光大則无不中正安有過也今以過剛自治雖有功失然其道未光大故亦可吝聖人言盡善之道

䷝離下坤上○夷者傷也夫進之一作而不已必有所傷理自然也明夷所以次晉也爲卦坤上離下明入地中也及晉成明夷故義與晉正相反晉者明盛之卦明君在上羣賢並進之時也明夷昏暗之卦暗君在上明者見傷之時也日入於地中明傷而昏暗也故為明夷

明夷利艱貞

當明夷之時利在知艱難而不失其貞正也在昏暗艱難之時而能不失其正所以為明（一有為字）君子也彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之

明入於地其明滅也故為明夷內卦離離者文明之象外卦坤坤者柔順之象為人內有文明之德而外能柔順也昔者文王如是故曰文王以之當紂之昏暗乃明夷之時而文王內有文明之德外柔順以事紂蒙犯大難而內不失其明聖而外足以遠禍患（一作害）此文王所用之道也故曰文王以之（難）乃旦反下同利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明夷之時利於處艱戹而不失其貞正謂能晦藏其明也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂之時身處其國內切近其難故云內難然箕子能（一无能字）藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也故曰箕子以之象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明所以照君子无所不照然用明之過則易於察太察則盡事而无含弘之度故君子觀明入地中之象於莅衆也不極其明察而用晦然後能容物和衆衆親而安是用晦乃所以為明也若自任其明无所不察則已不勝其忿疾而无寬厚含容（一作涵）之德人情懷疑而不安失莅衆之道適所以為不明也古之聖人設前旒屏樹者不欲明之盡乎隱也初九明夷于飛垂其

翼君子于行三日不食有攸往主人有言初九明體而居明夷之初見傷之始也九陽明上升若也故取飛象皆暗在上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼見傷故垂朶凡小人之害君子害其所以行者君子于行三日不食君子明照見事之微雖始有見傷之端未顯也君子則能見之矣故行去避之君子于行謂去其祿位而退藏也三日不食言困窮之極也事未顯而處甚艱非見幾之明不能也夫知幾者君子之獨見非衆人所能識也故明夷之始其見傷未顯而去之則世俗孰不疑怪故有所往適則主人有言也然君子不以世俗之見怪而遲疑其行也若俟衆人盡識則傷已及而不能去矣此辭方所以為明而拯難所以不獲其去也或曰傷至於垂翼傷已明矣何得衆人猶未識也曰初傷之始也云垂其翼謂傷其所以飛爾其事則未顯也君子見幾故亟去之世俗之人未能見也故異而非之如穆生之去楚申公白公且非之況世俗之人乎但識其責小禮而不知穆生之去避胥靡之禍也當其言曰不去楚人將鉗我於市雖二儒者亦以為過甚之言也又如袁閎於黨事未起之前名德之士方鋒起而獨潛身土室故人以為狂生卒免黨錮之禍所往而人有言胡足怪也象曰君子于行義不食也君子遯藏而困窮義當然也唯義之當然故安處而无悶雖不食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉六二以至明之才得中正而體順順時自處處之至善也

雖君子自勇之善然當陰闇小人傷明之時亦不免爲其所傷但君子自勇有道故不能深相傷害終能違避之尒足者所以行也股在脛足之上尒行之用爲不甚切左又非便用者手足之用以右爲便唯蹶張用左蓋右立爲本也夷于左股謂傷害其行而不甚切也雖然亦必自免有道拯用一作其壯健之馬則獲免之速而吉也君子爲陰闇所傷其自処有道故其傷不甚自拯有道故獲免之疾用拯之道不壯則被傷深矣故云馬壯則吉也二以明居陰闇之下所謂吉者得免傷害而已非謂可以有爲於斯時也

象曰六二之吉順以則也　六二之得吉者以其順柔而有法則也則謂中正之道能順而得中正所以柔明傷之時而能保其吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞　九三離之上明之極也又剛而進上六坤之上暗之極也至明居下而爲下之上至暗在上而柔弱拯之地正相敵應將以明去暗者也斯義也其湯武之事乎南在前而明方也狩畋而去害之事也南狩謂前進而除害也當克獲其大首大首謂暗之魁首上六也二与上正相應爲至明克至暗之象不可疾貞謂誅其元惡舊染汚俗未能遽革必有其漸革之遽則駭懼而不安故酒誥云惟殷之迪諸臣惟工乃湎于酒勿庸殺之姑惟教之至於既久尚曰餘風未殄是漸漬之俗不可以遽革也故曰不可疾貞正之不可急也

上六雖非君位以其居上而暗之極故爲暗之主謂之大首象

曰南狩之志乃大得也夫以下之明除上之暗其志在去害而已如商周之湯武豈有意於利天下乎得其大首是能去害而大得其志矣志苟不然乃悖亂之事也六四入于左腹獲明夷之心于出門庭六四以陰居陰而在陰柔之體處近君之位是陰邪小人居高位以柔邪順於君者也四人之事君未有由顯明以道合者也必以隱僻之道自結於上右當用故爲明顯之所左不當用故爲隱僻之所人之手足皆以右爲用出謂僻所爲僻左是左者隱僻之所也四由一有是字隱僻之道深入其君故云入于左腹入腹謂其交深也其交之深故得其心凡姦邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其心能无悟乎于出一作出于門庭既信之於心一作既奪其心而後行之於外也邪臣之事暗君必先蠱其心而後能行於外象曰入于左腹獲心意也入于左腹謂以邪僻之道入於君而得其心意也得其心所以終不悟也六五箕子之明夷利貞五爲君位乃常也然易之取義變動隨時上六處坤之上而明夷之極陰暗傷明之極者也五切近之聖人因以五爲切近至暗之人以見處之之義故不專以君位一作義言上六陰暗傷明之極故以爲明夷之主五切近傷明之主若顯其明則見傷害忌矣故當如箕子之自晦藏則可以一无以字免於難

箕子商之舊臣而同姓之親可謂切近於紂矣若不自晦其明被禍可必也故佯狂爲奴以免於害雖晦藏其明而內守其正所謂內難而能正其志所以謂之仁与明也若箕子可謂貞矣以五陰柔故爲之戒云利貞謂宜如箕子之貞固也若以君道言義亦如是人君有當含晦之時亦外晦其明而內正其志也象曰箕子之貞明不可息也箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明自存不可滅息也若逼禍患遂失其所守則是亡其明乃滅息也古之人如揚雄者是

上六不明晦初登于天後入于地（一作夷明）上居卦之終爲明夷之主又爲明夷之極上至高之地明在至高本當遠照明既夷傷故不明而反昏晦也本居於高明當及遠初登于天也乃夷傷其明而昏暗後入于地也上明夷之終又坤陰之終明傷之極者也象曰初登于天照四國也後入于地失則也初登于天居高而明則當照又四方也乃被傷而昏暗是後入于地失明之道也失則失其道也

離下（家人）巽上

卦夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人夫傷困於外則必反於內家人所以次明夷也家人者家內之道父子之親夫婦之義尊卑長幼之序正倫理篤恩義家人之道也卦外巽內離爲風自火出火熾則風生自火自內而出也自內而出由家而一无而字及於外之象一與五正男女之位於內外爲家人之道明於內而異於外處

家之道也夫人有諸身者則能施於家行於家者則能施於国至於天下治治天下之道蓋治家之道也推而行之於外耳故取自内而出之象為家人之義也文中子書以明内齊外為義古今善之非取象之意也所謂齊乎巽言乎物潔齊於巽方非巽有齊義也如戰乎乾乾非有戰義也　家人利女貞　家人之道利在女正女婦而家道正獨云利女貞者夫正者身正也女正者家正也女正則男正可知矣　彖曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也　彖以卦才而言陽居五在外也陰居二處内也男女各得其正位也尊卑内外之道正合天地陰陽之大義也家人有嚴君焉父母之謂也　家人一无人字之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小无尊嚴則孝敬亦衰无君長則法度廢有嚴君而後家道正家者国之則也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣　父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣推一家之道可以及天下故家正則天下定矣　象曰風自火出家人君子以言有物而有恒　正家之本在正其身正身之道一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由内而出故所言必有物

所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則也德業之著於外由言行之謹於內也言脩行脩則身正而家治矣初九閑有家悔亡初家道之始也閑謂防閑法度也治其有家之始乎衆人心苟不閑之以法度則人情流放必至於有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之於始則无是矣故悔亡也九剛明之才能閑其家者也不云无悔者羣居必有悔以能閑故亡耳象曰閑有家志未變也閑之於始家人志意未變動之前也正志未流散變動而閑之則不傷恩不失義處家之善也是以悔亡志變而後治則所傷多矣乃有悔也六二无攸遂在中饋貞吉人之處家在骨肉父子之間大率以情勝礼以恩奪義唯剛立之人則能不以私愛失其正理故家人卦大要以剛爲善初三上是也六二以陰柔之才而居柔不能治於家者也故无攸遂无所爲而可也夫以英雄之才尚有弱情愛而不能自守者況柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才若爲婦人之道則其正也以柔順處中正婦人之道也故在中饋則得其正而吉也婦人居中而主饋者也故云中饋饋巨愧反象曰六二之吉順以巽也二以陰柔居中正能順從而卑巽者也故爲婦人之貞吉也九三家人嗃嗃悔厲吉婦人嘻嘻終

嗃嗃未詳字義然以文義及音意觀之与敖敖相類又若一作傲吝急束一作速之意九三在內卦之上主治乎內者也以陽居剛而不中雖得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能无傷故悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人心祗畏猶爲家之吉也若婦子嘻嘻則終至荒吝矣在主非有嘻嘻之家善對嗃嗃而言謂与其失於放肆寧過於嚴也嘻嘻笑樂无節也自恣无節則終至敗家可羞吝也蓋嚴謹之過雖於人情不能无傷然苟法度立倫理正乃恩義之所存也若嘻嘻无度乃法度之所由廢倫理之所由亂安能保其家乎嘻嘻之甚則致敗家之凶但云吝者可吝之甚則至于凶故未遽言凶也嗃呼洛反嘻嘻悉反

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

雖嗃嗃於治家之道未爲其失然若婦子嘻嘻是无礼法失家之節家以巽順之体而居四得其正位以亂矣

六四富家大吉

六以巽順之体而居四得其正位居得其正爲安處之義巽順於事而由正道能保有一无有字其富則爲大吉也四高位而獨云富者於家而言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉

象曰富家大吉順在位也

以巽順而居正位正而巽順能保有一无有字其富者也富家之大吉也

九五王假有家勿恤吉

九五男而在外

剛而處陽居尊而中正又其應順正於內治家之至正至善者也王假有家五君位故以王言假至也極乎有家之道也夫王者之道修身以齊家家正則天下治矣自古聖王未有不以恭已正家爲本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而吉也五恭已於外二正家於內內外同德可謂至矣假更白反

象曰王假有家交相愛也

王假有家之道若非上能使之順從而已必致其心化誠合天愛其內助婦愛其刑家交相愛也能如是者文王之妃乎若身修法立而家未化未得爲假有家之道也

上九有孚威如終吉

上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道非至誠不能也故必中有孚信則能常久而衆人自化爲善不由至誠已且不能常守也況欲使一作使衆人乎故治家以有孚爲本治家者在妻孥情愛之間慈過則无嚴恩勝則掩義故家之患常在礼法不足而嫚慢生也長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也故必有威嚴則能終吉保家之終在有孚威如一者而已故於卦終言之

象曰威如之吉反身之謂也

治家之道以正身爲本故云反身之謂交辭謂治家當有威嚴而夫子又復戒云當先嚴其身也威嚴不先行於已則人怨而不服故云威如而吉者能自反於身也孟子所謂身不行道不行於妻子也

☲☲ 兌下離上 ○睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道乖離則睽乖散理必然也故家人之後受之以睽

也為卦上離下兌離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也又中少二女雖同居而所歸各異是其志不同行也亦為睽義

睽小事吉睽者睽乖離散之時非吉道也以卦才之善雖處睽時而小事吉也睽苦圭反彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行彖先釋睽義一作意次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大一无睽字火之性動而上澤之性動而下二物之性違異故為睽義中少二女雖同居其志不同行亦為睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也少去聲說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉卦才如此所以小事吉也兌說也離麗也又為明故為說順而附麗於明凡麗在上而彖欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉睽是也方睽乖之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小事獲是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于巷五陰膚則无咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也說音悅天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用

大矣哉推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之爲同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女万物明之天高地下其卦睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人爲能同之処睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉象曰上火下澤睽君子以同而異主火下澤二物之性違異所以爲睽離之象君子觀睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖賢之処世在人理之常莫不大同於世俗所同者則有時而獨異蓋於秉彝則同矣於世俗之失則異也不能大同者乱常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同而能異耳中庸曰和而不流是也初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎九居卦初睽之始也在睽乖之時以剛動於下有悔可知所以得亡者九四在上亦以剛陽睽離无与自然同類相合同是陽爻同居下又當相應之位二陽本非相應者以在睽故合也上下相与故能亡其悔也在睽諸爻皆有應夫合則有睽本異則何睽唯初与四雖非應而同德相与故相遇馬者所以行也陽上行者也睽獨无与則不能行是喪其馬也四既与之合則能行矣是勿逐而馬復得也惡人与已乖異者也見者与相通也當睽

之時雖同德者相與然小人乖異者至衆若棄絶之不幾盡天下以仇君子乎如此則失合弘之義致凶咎之道也又安能化不善而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王所以能化姦凶爲善良革仇敵爲臣民者由弗絶也（去声）象曰見惡人以辟咎也睽離之時人情乖違求和合之且病其不一作未能得也若以惡人而拒絶之則將衆仇於君子而禍咎至矣故必見之所以免辟災咎也无咎則有可合之道（辟音避）九二遇主于巷无咎二与五爲正應相与者也然在睽乖之時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝孚易者識此則知變通矣故二五雖正應當委曲以相求也二以剛中之德居下上應六五之君道合則志行成濟睽之功矣而居睽離之時其交非固一當委曲求於相遇覩其得合也故曰遇主于巷必能合而後无咎君臣睽離其咎大矣巷者委曲之塗也遇者會逢之謂也當委曲相求期於會遇与之合也所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已非枉已屈道也象曰遇主于巷未失道也當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已至誠与感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也遇非枉道迕逢也巷非邪僻由徑也故夫子特云遇主于巷未失道也未非必也非必謂失道也六三見輿曳其牛掣其人天且劓无

初有終陰柔於平時且不足以自立況當睽離之際乎三居二剛之間處不得其所安其見侵陵可知矣三以正應在上欲進与上合志而四阻於前二牽於後車牛所以行之具也輿曳牽於後也牛掣阻於前也在後者牽曳之而已當前者進者之所力犯也故重傷於上爲四所傷也其人天且劓天髡首也劓截鼻也三從正應而四隔止之二金陰柔処剛而志行故力進以犯之是以傷也天而又劓言重傷也三不合於二与四睽之時自无合義適合居剛守正之道也其於正應則睽極有終合之理始爲二陽所宅是无初也後必得合是有終也掣從制從手執止之義也曳以制反掣昌逝反劓魚器反象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也以六居三非正也非正則不安又在二陽之間所以有如是艱宅由位不當也无初一有一而字有終者終必与上九相遇而合乃遇剛也不正而合未有久而不離若也合以正道自无終睽之理故賢者順理而安行智者知幾而固守九四睽孤遇元夫交孚厲无咎九四當睽時居非所安无應而在二陰之間是睽離孤処者也以剛陽之德當睽離之時孤立无与必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽稱元善也初九當睽之初遂能与同德而亡睽之悔処睽之至善者也故目之爲元夫猶云善士也四則過中爲睽已甚不若初之善也四与初皆以陽処一卦之下居相應之位當睽乖之時各无應援自然同

德相親故會遇也同德相遇必須至誠相与交孚各有孚誠也上下二陽以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟故雖処一无処字危厲而无咎也當睽離之時孤居二陰之間処不當位危且有咎也以遇元夫而交孚故得无咎也夫如字象曰交孚无咎志行也初四皆陽剛君子當睽乖之時上下以至誠相交叶志同力則其志可以行不止无咎而已卦辭但言无咎夫子又從而明之云可以行其志救時之睽也蓋以君子陽剛之才而至誠相輔何所不能濟也唯有君子則能行其志矣六五悔亡厥宗噬膚往何咎六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔可知然而下有九二剛陽之賢与之為應以輔翼之故得悔亡厥宗其黨也謂九二正應也噬膚噬嗑其肌膚而深入之也當睽之時非入之者深豈能合也五全陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶一有也字後何過咎之有以周成之幼稚而四海盛王之治以劉禪之昏弱而有中興之勢蓋由任聖賢之輔而姬公孔明所以入之者深也噬時制反象曰厥宗噬膚往有慶也爻辭但言厥宗噬膚則可以往而无咎象復推明其義言人君雖已才不足若能信任賢輔使以其道深入於己則可以有為是往而有福慶也上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇

兩則吉（上居卦之終睽之極也陽剛居上剛之極也在離之上用明之極也睽極則弗安而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多疑上九有六三之正應實不孤而其才性如此自睽孤也如人雖有親黨而多自疑猜安生乖離雖更骨肉親黨之間而常孤獨也上之与三雖爲正應然居睽極无所不疑其見三如豕之污濊而又背負泥塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡如見載鬼滿一車也鬼本无形而見載之一車言其以无爲有妄之極也物理極而必反以近明之如人適東極矣動則西也如升高高極矣人動則下也既極則動而必反也上之睽乖既極三之所處者正理大凡失道既極則必反正理故上於三始疑而終必合也先張之弧始疑惡而欲射之也疑之者妄也安能常故終必復於正三實无惡故後說弧而弗射睽極而反故与三非復見寇乃婚媾也此匪寇婚媾之語与它一作也卦同而義則殊也陰陽交而和暢則爲雨上於二始疑而睽睽極則不疑而合陰陽合而益和則爲雨故云往遇雨則吉往者自此以往也謂既合而益和則吉也

弧音胡　說吐活反　婧古旦反　象曰遇雨之吉羣疑亡也雨者陰陽和也始睽而能終和故吉也所以能和者以羣疑盡亡也其始睽也无所不疑故云羣疑睽極而合則皆亡也一作則疑皆亡也

䷥艮下䷱震上。睽乖也睽乖之時必有蹇難蹇所以次睽也蹇險

阻之義故爲蹇難爲卦坎上艮下坎險也艮止也險在前而止不能進也前有險陷後有峻阻故爲蹇也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉（西南坤方坤地也方艮山也躰止而險在蹇難之時利於順処平易之地不利止於危險也処順易則難可紓止於險則難益其矣蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則吉也凡処難者必在乎（一无乎字）守貞正（一无正字）故使難不解不失正德是以吉也若遇難而不能固其守入於邪僻雖使苟免亦惡德也知義命者不爲也

蹇（紀免反）彖曰蹇難也險在前也蹇難也蹇之爲難如乾之爲健若易之爲難則義有未足（一作盡）蹇有險阻之義也亦難也困亦難也同爲難而義則異也者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻艱難之義各不同也險在前也坎險在前下止而不進故爲蹇（以卦才言処下止而不進故爲蹇蹇之道也上險而下止見險而能止也犯險而進則有悔咎（一作吝）故美其能止爲知也方蹇難之時唯能止爲善故諸爻除五与二外皆以往爲失來爲得也（知去声）蹇利西南往得中也不利東北其道窮也蹇之時利於處乎易西南坤方爲順易東北艮方爲險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地故爲利也五居

坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北其道窮也謂蹇之極也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇難之時非聖賢一有大人字不能濟天下之蹇故利於見大人也大人當位則成濟蹇之功矣往而有功也能濟天下之蹇者唯大正之道天子又取卦才而言蹇之諸爻除初外餘皆當正位故爲貞正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦陰之正也以如一作以此正道正其邦可以濟於蹇矣蹇之時用大矣哉處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣哉天下之難豈易平也非聖賢不能其用可謂大矣順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之時用也象曰山上有水蹇君子以反身脩德山之峻阻上復有水坎水爲險陷之象上下險阻故爲蹇也君子觀蹇難之象而以反身脩德君子之遇難阻必反求諸己而益自脩孟子曰行有不得者皆反求諸己故遇艱蹇必自省於身有失而致之乎是反身也有所未善則改之无敢於心則加勉乃自脩其德也君子脩德以俟時而已初六往蹇來譽六居蹇之初往進則益入於蹇往蹇也當蹇之時以陰柔无援而進其蹇可知來者對往之辭上進則爲往不進則爲來止而不進是有見幾知時之美來則有譽也象曰往蹇來

譽宜待也方蹇之初進則益蹇時之未可催也故宜見幾而止以待時可行而後行也諸爻皆蹇往而吉來然則无出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇蹇終則變矣故上已一作六有碩義也六二王臣蹇蹇匪躬之故二以中正之德居艮躬止於中正者也與五相應是中正之人爲中正之君所信任故謂之王臣雖上下同德而五方在大蹇之中致力於蹇難之時其艱蹇至其故爲蹇於蹇也二雖中正以陰柔之才豈易勝其任所以蹇於蹇也志在濟君於蹇一作艱難之中其蹇蹇者非爲身之故也誰使不勝志義可嘉故稱其忠盡不爲已也然其才不足以濟蹇也小可濟則聖人當盛稱以爲勸矣象曰王臣蹇蹇終无尤也雖艱一作蹇尼於蹇時然其志在濟君難雖未能成功然一无然字終无過尤也聖人取其志義而謂其无尤所以勸忠盡也九三往蹇來反九三以剛居下體之上當蹇之時在下者皆柔必依於三是爲下所附者也三與上爲正應上陰柔而无位不足以爲援故上往則蹇蹇也來下來也反還歸也三爲下一陰所喜故來爲反其所也稍安之地也象曰往蹇來反內喜之也內在下之陰也方蹇之時陰柔不能自立故皆附於九三之陽而喜愛之九之處三在蹇爲得其所也處蹇而得下之心可以來安故以來爲反猶春秋之言歸也六四往蹇來連往則益入於坎

險之深往蹇也居蹇難之時同処艱危者其志不謀而同也又四居上位而与在下者同有得位之正又与三爻比相親者也二与初同類相与者也是与下同志衆所從附也故曰來連來則与在下之衆相連合也能与衆合得処蹇之道也象曰往蹇來連當位實也四當蹇之時居上位不往而來与下同志固足以得衆矣又以陰居陰爲得其實以誠實与下故能連合而下之二三亦各得其實初以陰居下亦其實也當同患之時相交以實其合可知故來而連者當位以實也処蹇難非誠實何以濟當位不曰正而曰實上下之交主於誠實用各有其所也當去声九五大蹇朋來五居君位而在蹇難之中是天下之大蹇也當蹇而又在險中亦爲大蹇大蹇之時而二在下以中正相應是其朋助之來也方天下之蹇而得中正之臣相輔其助豈小也得朋來而无吉何也曰未足以濟蹇也以剛陽中正之君而方在大蹇之中非得剛陽中正之臣相輔之不能濟天下之蹇也二之中正固有助矣欲以陰柔之助濟天下之難非所能也自古聖王濟天下之蹇未有不由賢聖之臣爲之助若湯武得伊呂是也中常之君得剛明之臣而能濟大難者則有矣劉禪之孔明唐肅宗之郭子儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟於難也故凡六居五九居二者則多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居二則其功一作助多不足也否之類是也蓋臣賢於君則輔君以君所不能臣不及君則賛助之而已故不能成大功也象曰大蹇朋來以中節也朋者其朋類也五有

中正之德而二亦中正雖大蹇之時不失其守蹇於蹇以相應助是以其中正之節也上下中正而弗濟者臣之才不足也自古守節秉義而才不足以濟者豈少乎漢李固王允晉周顗王導之徒是也

上六往蹇來碩吉利見大人

六以陰柔居蹇之極冒極一作陰險一作蹇而往所以蹇也不往而來從五求三得陽剛之助是以碩也蹇之道宅蹇窮蹇碩大也寬裕之稱來則寬大其蹇舒矣蹇之道上六以陰柔故不得出一作得耳得剛陽之助可以舒蹇而已在蹇極之時得舒則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也利見大人蹇極之時見大德之人則能一作利有濟於蹇也大人謂五以相比發此義五剛陽中正而居君位大人也在五不言其濟蹇之功而上六利見之何也曰在五不言以其居坎險之中无剛陽之助故无能濟蹇之義在上六蹇極而見大德之人則能濟於蹇故為利也各文取義不同如此初九之志正而於六二則目為之冤也諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻皆得正各有所善然皆未能出於蹇故未足為吉唯上处蹇極而得寬裕乃為吉也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

上六應三而從五志在內也蹇既極而有助是以碩而吉也六以陰柔當蹇之極密近剛陽中正之君自然其志從附以求自濟故利見大人謂從九五之貴也所以云從貴恐人不知大人為指五也

䷦坎下䷧震上

解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也為卦震上

坎下震動也坎險也動於險外出乎險也故爲患難解散之象又震爲雷坎爲雨雷雨之作蓋陰陽交感和暢而紓散故爲解解者天下患難解散之時也解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉 坤方西南坤之卦廣大平易當天下之難方解人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利於西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也无所往其來復吉有攸往夙吉无所往謂天下之難已解散无所爲也有攸往謂尚有所當解之事也夫天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平无事矣是无所往也則當修復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也謂反正理也天下之吉也其發語辭自古聖王救難定亂其始未暇遽爲也既安定則爲可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有爲姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也有攸往夙吉謂尚有當解之事則早爲之乃吉也當解而未盡若不早去則將復盛事之復生者不早爲則將斷大故夙則吉也解音蟹彖曰解險以動動而免乎險解坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出於險外是免乎險難也故爲解解利西南往得衆也解難之道利在廣大平易以寬解易而往濟解則得衆心之歸也其來復吉乃得中也不云无所往省文爾收亂除難一時之事未能成治道也必待難解无所往然後來復先

王之治乃得中道謂合宜也有攸往夙吉往有功也有所爲則夙吉也早則往而有功緩則惡滋而害深矣天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉既明处解之道復言天地之解以見解時之大天地之氣開散交感而和暢則成雷雨雷雨作則万物皆生發甲拆天地之功由解而成故贊解之時大矣哉王者法天道行寛宥施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時与天地合德也象曰雷雨作解君子以赦過宥罪天地解散而成雷雨故雷雨作雜語不同赦釋之宥寛之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寛之而已君子觀雷雨作解之象躰其發育則施恩仁躰其解散則行寛釋也初六无咎六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既无患難而自処得剛柔之宜一有也字患難既解安窒无事唯自処得宜則爲无咎矣方解之初宜安靜以休息之又之所以示意象曰剛柔之際義无咎也初四相應是剛柔相際接也剛柔相接爲得其宜難既解而処之剛柔得宜其義无咎也九二田獲三狐得黃矢貞吉九二以陽剛得中之才上應六五之君用於時者也天下小人常衆剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小人不敢用其情然猶常存警戒慮其有間而害正一作政也六五以

陰柔居尊位其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣況難方解而治之初其爻尚易二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂能變化除去之如田之獲狐也獲之則得中直之道乃貞正而吉也黃中色矢直物黃矢謂中直也羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣相敵之不去武三思是也

象曰九二貞吉得中道也所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其一无其字中直之道得行乃正而吉

六三負且乘致寇至貞吝六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負荷而也

且乘車非其據也以致寇奪之至雖使所爲得正亦可鄙吝也小人而竊盛位雖勉爲正事而氣質卑下本非在上之物終可吝也若能大正則如何曰大正非陰柔所能也若能之則是化爲君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難解之時而小人竊位復致寇矣乘如字石諡反

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也負荷之人而且乘載爲可醜惡也處非其據德不稱一作陽其器則寇戎之致乃己招取將誰咎乎聖人又於繫辭明其致寇之道謂作易者其知盜乎盜者乘釁而至苟无釁隙則盜安能犯負者小人之事乘者君子之器以小人而乘君子之器非其所能安也故盜乘釁而奪之小人而居君子之位非其所能堪也故竊假而陵慢其上侵暴其下盜則乘其過惡而伐之矣伐者聲其罪

也盜橫暴而至者也貨財而輕慢其藏是教誨乎盜使取之也女子而夭冶其容是教誘淫者使暴之也小人而乘君子之器是招盜使奪之也皆自取之之謂也九四解而拇朋至斯孚九四以陽剛之才居上位承六五之君大臣也而下與初六之陰柔爲應拇在下而微者謂初也居上位而親小人則賢人正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合矣不解去小人則己之誠未至安能得人之孚也初六其應故謂遠之爲解過茂占反象曰解而拇未當位也四雖陽剛然居陰於正疑不足若復親比小人則其失正必矣故戒必解其拇然後能來君子以其處未當位也解者本合而離之也必解拇而後朋孚蓋君子之交而小人容於其間是與君子之誠未至也六五君子維有解吉有孚于小人六五居尊位爲解之主人君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之於小人小人之黨去則是君子能有解也小人去則君子自進正道自行天下不足治也象曰君子有解小人退也君子之所解者謂退去小人也小人去則君子之道行是以吉也上六公用射隼于高墉之上獲之无不利上六尊高之地而非君位故曰公但據解終而言也隼鷙害之物象爲害之小人墉墻內外之

限也害若在內則是未解之時也若出墉外則是无害矣復何所解故在墉上而離乎內而未去也云高見防限之嚴而未去者上解之極也解極之時而獨有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患解已盡矣何所不利夫子於繫辭復伸其義曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也藪害之物在墉上苟无其器與不待時而發則安能獲之所以解之之道器也事之當解與已解之之道至若時也如是而動故无括結發而无不利矣括結謂阻礙聖人於此發明藏器待時之義夫行一身至於天下之事苟无其器與不以時而動小則招寒大則喪敗自古喜有爲而无成功或顛覆者皆由是也

射食亦反　隼荀尹反　墉音容　藪音藪

象曰公用射隼以解悖也

至解終而未解者悖亂之大者也射之所以解之也解則天下平矣

解佳買反　悖布內反

周易下經卷第四

周易下經卷第五

程頤傳

䷨ 兌下艮上。損序卦解者緩也緩必有所失故受之以損縱緩則必有所失失則損也損所以繼解也爲卦艮上兌下山脉高澤脉深下深則上益高爲損下益上之義又澤在山下其氣上通潤及草木百物是損下而益上也又下爲兌說三爻皆上應是說以奉上亦損下益上之義又下兌之成兌由六三之變也上艮之成艮自上九之變也三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義損上而益於上則爲益取下而益於上則爲損在人上者施其澤以及下則益也取其下以自厚則損也譬如累土損於上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈非損乎故損者損下益上之義益則反是 彖 義本反

損有孚元吉无咎可貞利有攸往 損誠損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之道必有乎誠謂至誠順於理也損而順理則大善而吉所損无過差可貞固常行而利有所往也人之所損或過或不及 一有或當字 皆不合正理非有乎也非有乎則无吉而有咎非可貞之道不可行也

曷之用二簋可用享 損者損過而就中損浮末而就本實也聖人以儉爲禮之本故於損發明其義以享祀言之享祀之禮其文最繁然以誠敬爲本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則爲僞矣損飾所以存誠也故云曷之用二簋可用享二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠爲

本也天下之害无不由末之勝也峻宇雕墻本於宮室酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者皆本於奉養其流之極則爲害矣先王制其本者天理也後人流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而已圖何曷反盇音軋豕曰損損下益上其道上行損之所以爲損者以損於下而益於上也取下以益上故云其道上行夫損上而益下則爲益損下而益上則爲損損其本以爲高者豈可謂之益乎損而有孚元吉无咎可貞利有攸往謂損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善也曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時夫子特釋曷之用二簋可用享卦辭簡直謂當損去浮飾曰何所用哉二簋可以享也厚本損末之謂也夫子恐後人不達遂以爲文飾當盡去故詳言之有本必有末有實必有文天下萬事无不然者无本不立无文不行父子主恩必有嚴順之躰君臣主敬必有承接之儀礼讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物采則一而无別文之與實相須而不可闕也及夫文之勝末之流遂本竭實乃當損之時也故云曷所用哉二簋足以薦其誠矣謂當務實而損飾也夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至於過其則非也損剛益柔有時剛爲過柔爲不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也損益盈虛與

時偕行或損或益或盈或虛惟隨時而已過者損之不足（一作及）者益之厭者盈之實者虛之與時偕行也象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲山下有澤氣通上潤與深下損之象以損於己在修己之道所當損者惟忿與欲故以懲戒其忿怒窒塞其意欲也（懲直升反忿芳粉反窒珍栗反）初九已事遄往无咎酌損之損之義損剛益柔損下益上也初以陽剛應於四四以陰柔居上位賴初之益者也下之益上當損己而不自以爲功所益於上者事既已則速去之不居其功乃无咎也若享其成功之美非損己益上也於爲下之道爲有咎矣四之陰柔賴初者也故聽於初初當酌度其宜而損已以益之過與不及皆不可也已音以遄市專反象曰已事遄往尚合志也尚上也時之所崇用爲尚初之所尚者與上合志也四賴於初初益於四與上合志也九二利貞征凶弗損益之二以剛中當損剛之時居柔而說體上應六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在貞正也征行也離乎中則失其貞正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已（一无而已字非損己而一有以字）益上也世之愚者有雖无邪心而唯知竭力順上爲忠者蓋不知弗損益之之義也象曰九二利貞中以爲志也九居二非正也勉說非剛也而得中爲善若守

其中德何有不善豈有中而不正者豈有中而有過者二所謂利貞謂以中爲志也志存乎中則自正矣大率中重於正中則正矣正不必中也能守中則有益於上矣六三三人行則損一人一人行則得其友

損者損有餘也益者益不足也三人謂下三陽上三陰三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上六以爲三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆爲得其友也三雖與四相比然異躰而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二若一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也夫子又於繫辭盡其義曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生陽曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪縕交密之狀天地之氣相交而密則生萬物之化醇醇謂醲厚醲厚猶精一也男女精氣交構則化生万物唯精醇專一所以能生也一陰一陽豈可二也故三則當損言專致乎一也天地之間當損益之明且大者莫過此也

象曰一人行三則疑也一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與矣理當損去其一人損其餘也

六四損其疾使遄有喜无咎四以陰柔居上與初之剛陽相應在損時而應剛能自損以從剛陽也損不善以從善也初之益四損其柔而益之以剛損其不善也故曰損其疾疾謂疾病不善也損於不善唯使之遄速則有

喜而无咎人之損過唯患不速速則不至於深過爲可喜也 象曰損其疾亦可喜也 損其所疾固可喜也云可發語辭 六五或益之十朋之龜弗克違元吉 六五於損時以中順居尊位虛其中以應乎二之剛陽是人君能虛中自損以順從在下之賢也能如是天下孰不損己自盡以益之故或有益之之事則十朋助之矣十朋龜者決其吉凶之物衆人之公論必合正理雖龜筮不能違也如此可謂大善之吉矣大吉人曰謀從衆則合天心 象曰六五元吉自上祐也 所以得元吉者以其能盡衆人之見合天地之理故自上天降之福祐也 上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家 九損之義有二損己從人也損於人也損己從人從於義也自損益人及於物也行損道以損於人行其義也各因其時取大者言之四五二爻取損己從人下卦三爻取自損以益人損時之用行損道以損天下之當損者也上九則取不行其損爲義九居損之終損極而當變者一无者字也以剛陽居上若用一有其字剛以損削於下非爲上之道其咎大矣若不行其損變而以剛陽之道益於下則无咎而得其正且吉也如是則宜有所往往則有益矣在上能不損其下而益之天下孰不服從從服之衆无有內外也故曰得臣无家得臣謂得人心歸服无家謂无有遠近內外之限也 象曰弗損益之大得志也 居上不損下而反益之是若子大得行其志也若子之志唯在益於人而已

䷩ 震下巽上 ○ 損極又益理之自然益所以繼損也爲卦巽上震下雷風一物相益者也風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益所以爲益此以象言也巽震二卦皆由下變而成陽變而爲陰者損也陰變而爲陽者益也上卦損而下卦益下卦益上益所以爲益此以義言也下厚則上安故益下爲益**益利有攸往利涉大川**益者益於天下之道也故利有攸往益之道可以濟險難利涉大川也**彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光**以卦義與卦才言也卦之爲益以其損上益下也損於上而益下則民說之无疆謂无窮極也自上而降已以下下其道之大光顯也陽下居初陰上居四爲自上下下之義說音悅疆居良反下同下下上聲嫁反下如字**利有攸往中正有慶**五以剛陽中正居尊位二復以中正應之是以中正之道益天下天下受其福慶也**利涉大川木道乃行**益之爲一无爲字一作於道於平常無事之際其無稽小當艱危險難則所益至大故利涉大川也於濟艱險乃益道大行之時也益與依木或以爲上巽下震故云木道非也**益動而巽日進无疆**又以一卦言卦才下動而上巽動而巽也爲益之道其動巽順於理則其益日進一本益字在日進下廣大无有疆限也動而不順於理豈能成大益也**天施地生其益无方**以天地之功言益道之大聖人脩之以益天下也天

道資始地道生物天施地生化育萬物各正性命其益可謂元方矣方所也有方所一无所字則有限量无方謂廣大无窮往也天地之益萬物豈有窮哉施始改反凡益之道與時偕行天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之道應時順理與天地合與時偕行也象曰風雷益君子以見善則遷有過則改風烈則雷迅雷激則風怒一物相益者也君子觀風雷相益之象而求益於己爲益之道无若見善則遷有過則改也見善能遷則可以尽天下之善有過能改則无過矣益於人者无大於是初九利用爲大作元吉无咎九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至下一无至字而上有六四之大臣應於己四巽順之主上能巽於君下能順一作異於賢才也在下者不能有爲也得在上者應從之則宜以其道輔於上作大益天下之事利用爲大作也居下而得上之用以行其志必須所爲大善而吉則无過咎不能元吉則不唯在己有咎乃累乎上爲上之咎也在至下而當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎象曰元吉无咎下不厚事也在下者本不當處厚事厚事重大之事也以爲在上所任所以當大事必能濟大事而致元吉乃爲无咎能致元吉則在上者任之爲知人已當之爲勝任不然則上下皆有咎也六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉六二處中正而

辨柔順有虛中之象人處中正之道虛其中以求益而能順從天下孰不願告而益之孟子曰夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善夫滿則不受虛則來物理自然也故或有可益之事則衆朋助而益之十者衆辨衆人所是理之至當也龜者占吉凶辭是非之物言其至靈是龜不能違也永貞吉就六二之才而言二中正虛中能得衆人之益者也然而質本陰柔故戒在常永貞固則吉也求益之道非永貞則安能守也一作之損之六五十朋之則元吉若蓋居尊自損應下之剛以柔而居則柔爲虛受剛爲固守求益之至善故元吉也六二虛中求益亦有剛陽之應而以柔居柔疑從益之未固也故戒能常永貞固則吉也王用享于帝吉兌二之虛中而能永貞用以享上帝猶當獲吉況與人接物其意有不通乎求益於人有不應乎祭天天子之事故云王用也用享音亨下反

象曰或益之自外來也既中正虛中能受天下之善而固守則有有益之事衆人自外來益之矣或曰自外來豈非謂五乎曰如二之中正虛中天下孰不願益之五爲正應固在其中矣

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭三居下卦之上在民上者也乃守令也居陽進剛勇動之極居民上而剛決果於爲益者一无若字也果於爲益用之於凶事則无咎凶事謂患難非常之事三居下之上在下當承稟於上安得自任擅爲益乎唯於患難非常之事則可量宜應卒奮不顧身力庇其民故无咎也下專自任上必忌疾雖當凶難以一无以字義在可爲然必有其孚誠而所爲合於中道則誠

意通於上而上信與之矣專爲而无爲上愛民之至誠固不可也雖有誠意而所爲不合中行亦不可也圭者通信之物礼云大夫執圭而使所以申信也凡祭祀朝聘用圭玉所以通達誠信也有誠孚而得中道則能使上信之是猶告公上用圭玉也其孚能通達於上矣在下而有爲之道固當有孚中行又二陰爻而不中故發此義戒曰三乃陰柔何得反以剛果任事爲義曰三質雖本陰然其居陽乃自勵以剛也應剛乃志在乎剛也居動之極剛果於行也以此行益非剛果而何易以所勝爲義故不論其本質也

用凶事固有之也　六三益之獨可用於凶事者以其固有之也謂專固自任其事也居下當禀承於上乃專任其事唯救民之凶災拯時之艱急則可也乃處急難變故之權宜故得无咎若平時則不可也

六四中行告公從利用爲依遷國　四當益時處近君之位居得其正以柔巽輔上而下順應於初之剛陽如是可以益於上也唯處不得其中而所應又不中是不足於中也故云若行得中道則可以益於君上告於上而獲信從矣以柔巽之躰非有剛特之操故利用爲依遷國爲依依附於上也遷國順下而動也上依剛中之君而致其益下順剛陽之才以行其事利用如是也自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也

象曰告公從以益志也　又辭但云得中行則告公而獲從象復明之曰告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在於益天下上必信而從之事君者不患上之不從患其志之不誠也

九五有

孚惠心勿問元吉有孚惠我德五剛陽中正居尊位又得六二之（一作元吉）中正相應以行其益何所不利以陽實在中有孚之象也以九五之德之才之位而中心至誠在惠益於物其至善大吉不問可知故云勿問元吉人君如得致之位操可致之權苟至誠益於（一作於益）天下天下受其大福其元吉不假言也有孚惠我德人君至誠益於（一作於益）天下天下之人无不至誠愛戴以君之德澤為恩惠也　象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也故云勿問之矣天下至誠懷吾德以為惠是其道大行人君之志得矣　上九莫益之或擊之立心勿恒凶上居无位之地非行益之極求益之甚者也所應者陰非取善自益者也利者眾人所同欲也專欲益己其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨故天子曰放於利而行多怨孟子謂先利則不奪不饜聖賢之深戒也九以剛而求益之極眾人所共惡故无益之者而或攻擊之矣立心勿恒凶聖人戒人存心不可專利云勿恒知是凶之道也所（一作謂）猶速改也　象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也理者天下之至公利者眾人所同欲苟公其心不失其正理則與眾同利无偏於人人亦欲與之若切於好利敵於自私求自益以損於人則人亦與之力爭故莫肯益之而有擊奪之者矣云莫益之者非其偏已之

辭也苟不偏已合於公道則人亦益之何爲擊之乎既求益於人至於甚極則人皆惡而欲攻之故擊之者自外來也人爲善則千里之外應之六二中正虛已益之者自外而至是也苟爲不善則千里之外違之上九求益之極擊之者自外而至是也繫辭曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶君子言動與求皆以其道乃完善也不然則取傷而凶矣

䷪乾下兌上。夬序卦益而不已必決故受之以夬夬者決也益之極也夬所以次益也爲卦兌上乾下以一陰言之澤水之聚也乃上於至高之處有潰決之象以父言之五陽在下長而將極一陰在上消而將盡衆陽上進決去一陰所以爲夬也夬者剛決之義衆陽進而決去一陰君子道長小人道衰將盡之時也

夬揚于王庭孚號有厲小人方盛之時君子之道未勝安能顯然以正道決去之故含晦俟時漸圖消之之道今既小人衰微君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭孚信之在中誠意也號者命衆之辭君子之道雖長盛而不敢忘戒備故至誠以命衆使知尚有危道雖以此之其盛決彼之甚衰若易而无備則有不虞之悔是尚有危理必有戒懼之心則无患也聖人設戒之意深矣夬古作𣪊號去聲

告自邑不利即戎利有攸往君子之治

小人以其不善也必以己之善道勝革之故聖王誅亂必先脩己勉之敷文德是也邑私邑告自邑先自治也以眾陽之盛決去一陰力固有餘然不可極其剛至於太過太過乃如蒙上九之爲寇也戎兵者強武之事不利即戎謂不宜尚壯武也即從戎尚武也利有攸往陽雖盛矣極乎上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君子之道有未至也故宜進而往也不尚剛武而其道益進乃夬之善也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和夬爲決義五陽決上之一陰也健而說決而和以一躰言卦才也下健而上說是健而能說決而能和決之至善也允說爲和說音悅決古穴反揚于王庭柔乘五剛也柔雖消矣然居五剛之上猶爲乘陵之象陰而乘陽非理之甚君子勢既足以去之當顯揚其罪於王朝大庭使衆知善惡也孚號有厲其危乃光也盡誠信以命其衆而知有危懼則君子之道乃无窮而光大告自邑不利即戎所尚乃窮也當先自治不宜專尚剛武也即戎有所尚乃至窮極矣利有攸往剛長乃終也陽剛雖盛長猶未終尚有夬之時所尚謂剛武也一陰更當決去則君子之道純一而无害之者矣乃剛長之終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌澤水之聚也而上於天至高之處故爲夬象君子觀澤決於上而注溉於下之象則以施祿及下謂施其祿澤

以及於下也觀其決潰之象則以居德則忌居德謂安處其德則約也忌防也謂約立防禁有防禁則无潰散也王弼作明忌亦通不云

澤在天上而云澤上於天上於天則意不安而有決潰之勢云在天上乃安辭也上時掌反注去聲潰胡對反初九壯于前趾往不勝爲咎九陽爻而乾躰剛健在上之物乃在下而居決時壯于前進者也前趾謂進行人之決於行也行而宜則其決爲是往而不宜則決之過也故往而不勝則爲咎也夬之時而往往決也故以勝負言九居初而壯於進躁於動者也故有不勝之戒陰雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也象曰不勝而往咎也人之行必受其事可爲然後決之則无過矣理不能勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也九二惕號莫夜有戎勿恤夬者陽決陰君子決小人之時不可忘戒備也陽長將極之時而二處中居柔不爲過剛能知戒備處夬之至善也內懷兢惕而外嚴誡號雖暮夜有兵戎亦可勿恤矣號去聲莫音暮象曰有戎勿恤得中道也暮夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也既得中道又知湯濯且有戒備何事之足恤也九居二雖得中然非正其爲至善何也曰陽決陰君子決小人而得中豈有不正也知時識勢孚号之大方也九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎頄音逵辨差錯安定胡公移其文曰壯于頄有凶獨行遇雨若

濡有愠君子夬夬无咎亦未安也當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有愠无咎夬決尚剛健之時三居下體之上又處健體之極剛果於決者也頄顴骨也在上而未極於上者也三居下躰之上雖在上而未爲最上上有君而自任其剛決壯于頄者也有凶之道也獨行遇雨三與上六爲正應方羣陽共決一陰之時已若以私應之故不與衆同而獨行則與上六陰陽和合故云遇雨易中言雨者皆謂陰陽和也君子道長決去小人之時而已獨與之和其非可知唯君子処斯時則能夬夬謂決其夬果決其斷也雖其私與當密絶之若見濡汚有愠惡之色如此則无過咎也三健躰而處正非必有過失也因此義以爲教耳爻文所以交錯者由有遇雨字又有濡字故誤以爲連也一作誤而相連也頄音求又音逵愠紆運反顴音權象曰君子夬夬終无咎也牽指於私好由无決也君子義之與比決於當決故終不至於有咎也牽苦牢反指音酷九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臀无膚居不安也行次且進不前也次且進難之狀九四以陽居陰剛決不足欲止則衆陽並進於下勢不得安猶臀傷而居不能安也欲行則居柔失其剛壯不能強進故其行次且也牽羊悔亡羊者羣行之物牽者挽拽之義言若能自強而牽挽以從羣行則可以亡其悔然既處柔必不能也雖使聞是言亦必不能信用也夫過而能改聞善而能用克已以從義唯剛明者能之在它卦九居四其失未至如此之甚在夬而居柔其害大矣臀音豚次七私反且七餘反象

曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也九處陰位不當也以陽居柔失其剛決故不能強進其行次且剛然後能明處柔則遷失其正性豈復有明也故聞言而不能信者蓋其聰聽之不明也九五莧陸夬夬中行无咎五雖剛陽中正居尊位然切近於上六上六說躰而卦獨一陰陽之所比也五爲決陰之主而反比之其咎大矣故必決其決如莧陸然則於其中行之德爲无咎也中行中道也莧陸今所謂馬齒莧是也曝之難乾感陰氣之多者也而脆易折五若如莧陸雖感於陰而決斷之易則於中行无過咎矣不然則失其中正也感陰多之物莧陸爲易斷故取爲象莧侯辨反陸音六蹢七歲反易去聲　象曰中行无咎中未光也卦辭言夬夬則於中行爲无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得爲光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣　上六无號終有凶陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之地是衆君子得時決去危極之小人也其勢必頃消盡故云无用號咷畏懼終必有凶也號戶羔反　象曰无號之凶終不可長也陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極自然消亡豈復能久長乎雖號咷无以爲也故云終不可長也先儒以卦中有孚號惕號欲以无號爲无號令非也一

封中適有所去聲字一平聲字何害而讀易者率皆疑之或曰聖人之於天下蚤大惡未嘗必絕之也今直使之无號謂必有凶可乎曰大者小人之道消亡之時也決去小人之道豈必盡誅之乎使之變革乃小人之道亡也道亡乃其凶也

䷫ 巽下乾上 ○姤序卦夬決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夬也爲卦乾上巽下以二體言之風行天下天之下者萬物也風之行无不經觸乃遇之象又一陰始生於下陰與陽遇也故爲姤

姤女壯勿用取女一陰始生自是而長漸以盛矣是女之將長壯也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸壯而敵陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣姤一陰會甚微然有漸壯之道所以戒也姤古豆反彖曰姤遇也柔遇剛也姤之義遇也卦之爲姤以柔遇剛也一陰既生漸長而盛陰剛也一陰方生始與陽相遇也勿用取女不可與長也一陰生漸盛則陽衰矣取女者欲長久而成家也此斷盛之陰將消勝於陽不可與之長久也凡女子小人柔狀勢苟漸盛何可與久也故戒勿用取如是之女天地相遇品物咸章也陰始生於下與陽相遇天地相遇也陰陽不相交遇則萬物不生天地相遇則化育庶類品物咸章萬物章明也剛遇中正天下大行也以卦才言也五與二皆以陽剛居中與正以中正相

遇也君得剛中之臣臣遇中正之君君臣以剛陽遇中正其道可以大行於天下也**姤之時義大矣哉**贊姤之時義至大也天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時義皆大也**象曰天下有風姤后以施命誥四方**風行天下无所不周爲君后者觀其周徧之象以施其命令周誥四方也風行地上與天下有風皆爲周徧庶物之象而行於地上徧觸萬物則爲觀經所謂觀省之象也行於天下周徧四方則爲姤施發命令之象也諸象或稱先王或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以立法制建國作樂省方觀民設教皆法則閉關育物享帝皆是也稱后者后王之所爲也財成天地之道施命誥四方是也君子則上下之通稱大人者王公之通稱**初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅**姤陰始生而將長之卦一陰生則長而漸盛陰長則陽消小人道長也制之當於其微而未盛之時柅止車之物金爲之堅強之至也止之以金柅而又繫之止之固也固止使不得進則陽剛貞正之道吉也使之進往則漸盛而害於陽是見凶也羸豕孚蹢躅聖人重爲之戒言陰雖甚微不可忽也豕陰躁之物故以爲況羸弱之豕雖未能強猛然其中心在乎蹢躅蹢躅躁也陰微而在下可謂羸矣然其中心常在乎一无字消陽也君子小人異道小人雖微弱之時未嘗无害君子之心防於微則无能爲矣柅女凡反羸倫隨反**象曰繫于金**

柅柔道牽也牽者引而進也陰始生而漸進柔道方牽也繫之于金柅所以止其進也不使進則不能消正道乃貞吉也

九二包有魚无咎不利賓始遇也二與初密比相遇者也在它卦則初正應於四在此則以遇爲重相遇之道主於專一二之剛中遇固以誠然初之陰柔羣陽在上而又有相應若其志所求也陰柔之質鮮克貞固二之於初難得其誠心矣所遇不得其誠心遇道之乖也包者苞裹也魚陰物之美者陽之於陰其所說美故取魚象二於初若能固窒之如苞苴之有魚則於遇爲无咎矣賓外來者也不利賓包苞之魚豈能及賓謂不可更及外人也遇貴專一二則雜矣苴千余反又音巴象曰包有魚義不及賓也二之遇初不可使有二於外當如苞苴之有魚包苴之魚義不及於賓客也

九三臀无膚其行次且厲无大咎二與初既相遇三說初而密比於二非所安也又爲二所尼其居不安若臀之无膚也處既不安則當去之而居始之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處雖不安而其行則又次且也次且進難之狀謂不能遽舍也然三剛正而處異有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢安動則可以无大咎也非義求遇固已有咎矣知危而止則不至於大有咎字也象曰其行次且行未牽也其始志求遇遲遲未牽不促其行也既知危而改之故未至於大咎也九四包无魚起凶包者所裹畜也魚所美也四與

初爲正應當相遇者也而初已遇於二矣失其所遇猶包之无魚亡其所有也四當施遇之時居上位而失其下下之離由已之失德也四之失者不中正也以不中正而失其民所以凶也曰初之從二以比近也豈四之罪乎曰在四而言義當有咎不能保其下由失道也豈有上不失道而下離者乎遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民而言爲上而下離必有凶災起者將生之謂民心既離難將作矣

象曰无魚之凶遠民也下之離由已致之遠民者已遠之也爲上者有以使之離去歟

九五以杞包瓜含章有隕自天

九五下亦无應非有遇也然得遇之一有之字道故終必有遇夫上下之遇由相求也杞高大而葉大處高体大而可以包物者杞也美實之在下者瓜也美而居下者卑微之賢之象也九五尊居君位而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉而包瓜能自降屈如此又其內蘊中正之德充實章美人君如是則无有不遇所求者也雖屈己求賢若其德不正賢者不屑也故必含蓄章美內積至誠則有隕自天矣猶云自天而降言必得之也自古人君至誠降屈以中正之道求天下之賢未有不遇者也高宗感於夢寐文王遇於魚釣皆由是道也杞音起包曰交反瓜工花反

象曰九五含章中正也所謂含章謂其含蘊一无蘊字中正之德也德充實則故章而有輝光

有隕自天志不舍命也命天理也舍違也至誠中正屈己求賢存志合於天理所以有隕自天必得之矣

九姤其角吝无咎至剛而在最上者角也九以剛居上故以角為象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也已則如是人之遠之非它人之罪也由已致之故无所歸咎象曰姤其角上窮吝也既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極居高而求遇不亦難乎

䷬坤下巽上○萃序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也物相會遇則成聚聚萃所以次姤也為卦澤上於地水之聚也故為萃不言澤在地上而云澤上於地言上於地則為方聚之義也萃亨王假有廟王者萃聚至於有廟極一无極字也羣生至眾也而可一其歸仰人心莫知其繇也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心攝眾志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也祭祀之報本於人心聖人制禮以成其德耳故豺獺能祭其性然也萃下有亨字美文也亨字自在下與渙不同渙則先言卦才萃乃先言卦義象辭甚明萃在季反假更曰反下同利見大人亨利貞天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則爭事聚則紊非大人治之則萃所以致爭亂也萃以不正則人聚為苟合則聚為悖入安得亨乎故利貞用大牲吉利有攸往萃者豐厚則聚之時也其用宜稱故用大牲吉事莫重於祭故以祭享而言上交鬼神下接民物百用莫不皆一作當然當萃之時而交物以享則是享豐富之吉

也天下莫不同其富榮矣若時之一无之字厚而交物以溥乃不享其豐美天下莫之與而悔吝生矣蓋隨時之宜順理而行故彖云順天命也夫不能有爲者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興功立事貴得可爲之時萃而後用是以動而有裕天理然也彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也萃之義聚也順以一依說以卦才言也上說而下順爲上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從於上既上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也說音悅下同王假有廟致孝享也王者萃人心之道至於建立宗廟所以致其孝享之誠也祭祀人心之所自盡也故萃天下之心者无如孝享王者萃天下之道至於有廟則其極也享香丙反利見大人亨聚以正也萃之時見大人則能亨盖聚以正道也見大人則其聚以正道得其正則亨矣萃不以正其能亨乎用大牲吉利有攸往順天命也用大牲承上有廟之文以享祀而言凡事莫不如是豐聚之時交於物者當厚稱其宜也物聚而力贍乃可以有爲故利有攸往皆天理然也故云順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣觀萃之理可以見天地萬物之情也天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也有无動靜終始之理聚散而已故觀其所以聚則天地萬物之情可見矣象曰澤上於地萃君子以

除戎器戒不虞（澤上於地爲萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒備於不虞凡物之萃則有不虞度之事故衆聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒也除謂簡治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也（王）時掌反（除）如字本亦作儲）初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎（初與四爲正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚柔无守正之節若捨正應而從其類乃有孚而不終也乃亂惑亂其心也乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣一握俗語一掬也謂衆（一有聚字）以爲笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過咎不然則入小人之羣矣（握）烏谷反（號）呼報反象曰乃亂乃萃其志亂也（其心志爲同類所惑亂故乃萃於羣陰也不能固其守則爲小人所惑亂而失其正矣）六二引吉无咎孚乃利用禴（初陰柔又非中正恐不能終其孚故因其才而爲之戒二雖陰柔而得中正故雖戒而微辭（一作其辭微）凡文之辭（一作闕）得失二端者爲法爲戒亦各隨其才而設也引吉无咎引者相牽也人之交相求則合相待（一作恃）則離二與五爲正應當萃者也而相遠又在羣陰之間必相牽引則得其萃矣五居尊位有中正之德二亦以中正之道往與之萃乃君臣和合也其所以致豈可量也是以吉而无咎也无咎者善補過也二與五不相引則過矣孚乃利用禴孚信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也非薄而祭不尚

備物專以誠意交於神明也孚乃者謂有其一依其有孚則可不用文飾專以至誠交於上一有下字也以論言者謂焉其誠而已上下相聚而尚飾爲是未誠也美其中實者不假飾於外用論之義也孚信者萃之本也不獨君臣之聚凡天下之聚在誠而已論卒異反

象曰引吉无咎中未變也 萃之時以得聚爲吉故九四爲得上下之萃二與五雖正應然異處有間乃當萃而未合者也故能相引而萃則吉而无咎以其有中正之德未變至改變也變則不相引矣或曰二既有中正之德而象云未變辭若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方萃之時居其間能自守不變俟須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德可覩其未

六二萃如嗟如无攸利往无咎小吝 三至於變耳故象含其意以存戒也 陰柔不中正之人也求萃於人而人莫與求四則非其正應又非其類是以不正爲四所棄也與二則二自以中正應五是以不正爲二所不與也故欲一无欲字萃如則爲人棄絕而嗟如不獲萃而嗟恨也上下皆不與无所利也唯往而從上六則得其萃爲无咎也三與上雖非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地上復處說順之極故得其萃而无咎也易道變動无常在人識之然而小吝何也三所始求聚於四與二不獲而後往從上六人之動爲如此雖得所求亦可小羞吝也

象曰往无咎上巽也 上居柔說之極三往而无咎者上六順而受之也

九四大吉无咎 四當萃之時上

比九五之君得君臣之聚也下比下躰羣陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四以陽居陰非正也雖得上下之聚必得大吉然後爲无咎也大爲周徧之義无所不周然後爲大无所不正則爲大吉大吉則无咎也（一作矣）夫上下之聚固有不由正道而得者非理在道而得君者自古多矣非理而得民者蓋亦有焉如齊之陳常魯之季氏是也然得爲大吉乎得爲无咎乎故九四必能大吉然後爲（一作）象曰大吉无咎位不當也以其位之不當疑其所爲未能盡善故云必得大吉然後爲（一作能）无咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五居天下之尊萃天下之衆而君臨之當正其位脩其德以陽剛居尊位稱其位矣爲有其位矣（一作也）得中正之道无過咎也如是而有不信而未歸者則當自反以脩其元永貞之德則无思不服而悔亡矣元永貞者君之德民所歸也故比天下之道與萃天下之道皆在此三者而已者既有其位又有其德中正无過咎而天下尚有未信服歸附者蓋脩德未至大也元永貞之道未至也在脩德以來之如苗民逆命帝乃誕敷文德舜德非不至也蓋有遠近昏明之異故其歸有先後既有未歸則當脩德也所謂德元永貞之道也元首也長也爲君德首出庶物君長羣生有尊大之義爲有主統之義爲而又用永貞固則通於神明光於四海无思不服矣乃无匪孚而其悔亡也所謂悔志之未光心之未慊也

象曰萃有位志未光也象文上句王者之志必欲誠信著

於天下有感必通含生之類莫不懷歸皆尚有睽孚見其志之未光大也上六窮谷渾涕无咎六說之主窮小人說高位而處之天下孰肯與之與其第至窮亦小人說高位而處之天下孰肯與之與其第至窮亦小人說高位而處之天下孰肯與之與其第至窮亦

以剛中之道應於五五以中順之德應於二能巽而順其升以時異以元亨也豪文誤作大亨解在大有卦　用見大人勿恤有慶也升之道又由大人升於位則由上六升於道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人又遂其升勿恤不憂也遂其升則已之慶而福慶及物也　南征吉志行也南人之所向南征前進也遂其升而往其志異以吉也　象曰地中生木升君子以順德積小以高大木生地中長而上升為升之象君子觀升之象以順修其德積累微小以至高大也順則可進遜乃退也万物之進長皆以順道也　善不積不足以成名惡不積不足以滅身積累而至積小所以成高大升之義也　初六允升大吉

初以柔居巽體之下又巽之主上承於九二之剛巽之至若者也以剛中之德上應於若當升之任者也允者信從也初之柔巽誠信從於二信二而從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當任初之陰柔又无應援不能自升從於剛中之賢以進是由剛中之道也吉勉大為　象曰允升大吉上合志也與在上若合志同升也上志也能信從剛中之賢一作道所以大吉　九二孚乃利用禴无咎一陽剛而在下五陰柔而居上夫以剛而事柔以陽而從陰雖有時而然非順道也以暗而臨明以剛而事弱若罷勉於事勢非誠服也上下之交不以誠其可以一无

以字又乎其可以有爲乎五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上者也當內存至誠不假文飾於外誠積於中則自不事外飾故曰利用禴謂尚誠敬也自古剛強之臣事柔弱之君未有不爲矯飾者也禴祭之簡質者也云乎乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上也如是則得无咎以剛強之臣而事柔弱之君又當升之時非誠意相交其能免於咎乎 象曰九二之孚有喜也 二能以孚誠事上則不惟爲臣之道无咎而已可以行剛中之道彈及天下是有喜也凡象言有孚者如是則有福慶及於物也言有喜者事既善而又一无又字有可一无可字喜也如大畜童牛之牿元吉象云有喜孟牿於童則易又免強制之難是有可喜也

九三升虛邑 三以陽剛之才正而且巽上皆順之復有援應一你者以是而升如入无人之邑孰禦哉 象曰升虛邑无所疑也 入无人之邑其進无疑阻也 六四王用亨于岐山吉无咎 四柔順之才上順君之升下順下之進已則止其所爲以陰居柔陰而在下止其所也昔者文王之居岐山之下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進已則柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也四能如是則亨而吉且无咎矣四之才固自善矣復有无咎之辭何也曰四之才雖善而其位當戒也居近君之位在升之時不可復升升則凶咎可知故云如文王則吉而无咎也然處大臣之位不得无事於升當上升其君之道下升天下之賢已則止其分焉雖當止而德則當升也道則當亨也尽斯

道者其唯文王乎享許更反岐其宜反下同象曰王用享于岐山順事也四居近君之位而當升時得吉而无咎者以其有順德也以柔居坤順之至也文王之享于岐山亦以順時順事而已上順於上下順乎下已順處其義故云順事也六五貞吉升階五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質本陰柔又守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中之賢輔之而升猶登進自階言有由而易也拍言九二正應然在下之賢皆用升之階也能用賢則彙升矣象曰貞吉升階大得志也倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下之大治其志可大得也君道之升一作上六冥升利于不息之貞六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也其爲不明甚矣然求升不已之心有時而用於貞正而當不息之事則爲宜矣君子於貞正之德終日乾乾自強不息如一作以上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无已之心移於進德則何善如之象曰冥升在上消不富也昏冥於升極上而不知已唯有消亡豈復有加益也不富无復增益也升既極則有退而无進也

䷮坎下兌上○困序卦升而不已必困故受之以困升者自下而上自下升上以力進也不已必困矣故升之後受之以困也

困者憊乏之義爲卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象爲困乏之義又兌以陰在上坎以陽居下與上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔揜於陽剛所以爲困也君子爲小人所掩蔽窮困之時也

困貞大人吉无咎有言不信　如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不唯其道自吉樂天安命（一作知命一作安）義乃不失其吉也況隨時善處復有咎乎有言不信當困而言人誰信

彖曰困剛揜也　卦所以爲困以剛爲柔所掩蔽也陷於下而之（一作險難）掩於上所以困也陷亦揜也剛陽君子而爲陰柔小人所掩蔽君子之道困窮至之時也揜於險反險以說困亦失其所亨其唯君子乎　以卦才言處困之道也下險而上說爲處險而能說雖在困窮之中樂天安義自得其說樂也時雖困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也能如是者其唯君子乎若時當困而反亨身安亨乃其道之困也君子大人通稱說音悅

貞大人吉以剛中也　困而能貞大人所以吉也蓋其以剛中之道也五與二是也非剛中則遇困而失其正矣

有言不信尚口乃窮也　當困而言人所不信欲以口免困乃所以致窮也以說處困故有尚口之戒

象曰澤无水困君子以致命遂志　澤无水困之象也君子當困窮之時既盡其防慮之道

而不得免則命也當推致其命以遂其志知命之當然也則窮塞禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難隕穫於窮厄所守亡矣安能遂其爲善之志乎

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

六以陰柔處於至卑又居坎險之下在困不能自濟者也必得在上剛明之人爲援助則可以濟其困矣初與四爲正應九四以陽而居陰爲不正失一作夫剛而不中又方困於陰掩是惡能濟人之困猶株木之不能庇遷於物株木无枝葉之木也四近君之位在它卦不爲无助以居困而不能庇物故爲株木臀所以居也臀困於株木謂无所庇而不得安其居居安則非困也入於幽谷陰柔之人非能安其所遇既不能免於困則益深闇安動入於深困幽谷深暗之所也方益入於困死自出之勢故至於三歲不覿終困者也不覿不遇其所身也臀徒勤反株張恩反覿大歷反幽者不明也謂益入昏闇自陷於深困也明則不至於陷矣

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

酒食人所欲而所以施惠也二以剛中之才而處困之時君子安其所遇雖窮厄險難无所動其心不恤其爲困也所困者唯困於所欲耳君子之所欲若澤天下之民濟天下之困也二未得遂其欲施其惠故爲困于酒食也大人君子懷其道而困於下必得有道之君求而用之然後能施其所蘊二以剛中之德困於下上有九五剛中之君道同德合必來相求故云朱紱方來方旦來

也未紋王者之服服所以行來爲義故以酸勝言之利用享祀以至誠通神明也在困之時利用至誠如享祀然其德既誠一作成自能感通於上自昔賢哲困於幽遠而德宇升聞道亦爲用若唯自守至誠而已征凶无咎方困之時若不至誠安處以俟命往而求之則犯難得凶乃自取也將誰咎乎不度時而征乃不安其所爲困所動也失困中之德自取凶悔何所怨咎蒙卦二五以陰居陽皆處險中之象與困乃泛然陰居陽位同道相求小畜陽爲陰所畜困陽爲陰所揜也

象曰困于酒食中有慶

福慶也雖困於所欲未能施惠於人然守其剛中之德必能致亨而有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

處險極而用剛居陽用剛也不善處困之甚者也石堅重難勝之物蒺藜刺一云刺字不可據之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝堅不可犯益自困耳困于石也以不善之德居九二剛中之上其不安猶藉刺據于蒺藜也進退既不得益困欲安其所益不能安一作也

困于石

言其居所安也安之主也知進退之不可而欲安其居則失其所安矣進退与處皆不可一有則字唯死而已其凶可知蒺藜非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪二陽不可犯也而犯之以取困是非所困而困也名辱其害恐也三在二上固爲據之然剛能謂柔以下之則无害矣乃用剛險以乘之則不安而取困如據蒺藜也如是死期將至欲安

之主可得而見字一无而字
見字上有蒙字
蒙音莫貢反黎音利黎　象曰據于疾黎乘剛也入于其宮不見其妻不祥也　據于疾黎謂乘九二之剛不安猶藉刺也不祥者不善之徵失其所安豈不善之徵故云不見其妻不祥也　九四來徐徐困于金車吝有終　四陰柔由援助當困之時上下相求理當然也四與初為正應然四以不中正質困其才不足以濟人之困初六比二二有剛中之才足以拯困則宜為初所從矣金剛也車載物者也二以剛在下載已故謂之金車四欲從初而阻於二故其來遲疑而徐徐是困于金車也已之所應疑其少已而之它將從之則猶豫不敢遽前豈不可羞吝乎有終者事之所歸者正也初四正應終必相從也　賢士之妻弱国之臣各安其正而已苟澤勢而從則惡之大者不容於世矣二與四比且以陽居陰而二以剛中之才所以能濟困也居陰者尚柔也得中者不失剛亲之德也　象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也　四應於一无於字初而陽於二志在下求故徐徐而來雖居不當位為未善然其正應相与故有終也　九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀　劓鼻曰劓傷於上也去足為刖傷於下也上下皆擯於陰為其傷害劓刖之象也五君位也人君之困由上下无與也亦紱臣下之服取行來之義故以紱言人君之困以天下不來也天下比皇來則非困也五雖在困而有剛中之德下有九二

剛中之賢道同德合徐必相應而來共濟天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠敬而後受福人君在困時宜念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬（一作至誠）則能致天下之賢濟天下之困矣五與二同德而云上下无與何也曰陰陽相應者自然相應也如夫婦骨肉分定也五与二皆陽爻以剛中之德同而相應相求而後合者（一无者字）也如君臣朋友義合也方其始困安有上下之与有与則非困也故徐合而後有（一无有字）說也二云享祀五云祭祀大意則宜用至誠乃受福也祭與祀享從言之則可通分而言之祭天神祀地示享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當用也劓魚器反刖音月紼音弗

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也（始爲陰揜无上下之與方困未得志之時也徐而有說以中直之道得在下之賢共濟於困也不曰中正与二合者云直乃宜也直比正意差緩盡其誠意如祭祀然以求天下之賢則能（一无能字）享天下之困而享受其福慶也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉（物極則反事極則變困既極矣理當變也葛藟纏束之物臲卼危動之狀六処困之極爲困所纏束而居最高危之地困于葛藟与臲卼也動悔動輒有悔无所不困也有悔咎前之失也曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變前之所爲有悔也能悔則往而得吉也困極而征則出於困矣故吉三以陰在下卦之上而凶上居一卦之上而无凶何也曰三居剛而

險困而用剛險故凶上以柔居說唯爲困極耳困變則有變困之道也困上六之上皆以无應居卦終也則泣血連如困則有悔征吉也險極而困說躰故也以說順進可以離乎困也蠶力軌反兌五結反乖五骨反象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

爲困所纏而不能變未得其道也是處之未當也知動則得悔遂有悔而去之可出於困是其行而吉也

井巽下坎上○井序卦困乎上者必反下故受之以井承上升而不已必困爲言謂上升不已而困則必反於下也物之在下者莫如井井所以汲困也爲卦坎上巽下坎水也巽之象則木也巽之義則入也木器之象木入於水下而上乎水汲井之象也

井改邑不改井无喪无得往來井井井之爲物常而不可改也邑可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周常也周也井之道也喪息浪反汔至亦未繘井羸其瓶凶汔幾也繘綆也井以濟用爲功幾至而未及用亦与未下繘於井同也君子之道貴乎有成所以五穀不熟米如黃粞掘井九仞而不及泉猶爲棄井有濟物之用而未及物猶无有也羸敗其瓶而失之其用毀矣是以凶也羸敗也汔許訖反繘音橘羸倫悲反下同彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也巽入於水下而上其氷者

井也井之養於物不有窮已（一作无有窮也）取之而不竭德有常也邑可改井不可迁亦其德之常也二五之爻剛中之德其常乃如是卦之才与義合也（上時掌反）汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也（雖使幾至既未爲用亦与未繘井同井以濟用爲功水出乃爲用未出則何功也瓶所以上水而致用也羸敗其瓶則不爲用矣是以凶也）象曰木上有水井君子以勞民勸相（木承水而上之水而出井之象君子觀井之象法井之德以勞徠其民而勸勉以相助之道也勞徠其民法井之用也勸民使相助法井之施也（勞力報反）（相息亮反）初六井泥不食舊井无禽（井与鼎皆物也就物以爲義亮反）六以陰柔居下上无應援无上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可（一无可字）食以泥污也在井之下有泥之象井之用以其水之養人也无水則舍置不用矣井水之上人獲其用禽鳥亦就而求爲舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往矣蓋无以濟物也井本濟人之物六以陰居下无上水之象故爲不食井之不食以泥也猶人當濟物之時而才弱无援不能及物爲時所舍也（舍上聲）象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也以陰而居井之下泥之象也无水不上无以及禽鳥禽鳥亦不至矣見其不能濟物爲時所舍置不用也若能及禽鳥是亦有所濟也舍上聲与乾之時舍音不同九

二井谷射鮒甕敝漏二雖剛陽之才而居下上无應而比於初不上而下之象也井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷也井上出則養人而濟物一依上出而養人濟物今乃下就汚泥注於鮒而已鮒或以爲鰕或以爲蝦井泥中微物耳射注也如谷之下流注於鮒也甕敝漏如甕之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甕本可爲用乃破敝而漏之不爲用也井之初二无功而不言悔吝何也曰失則有悔過則爲咎无應援而不能成用非悔咎也居二比初豈非過乎曰処中非過也不能上由无援非以比初也谷古木反射食亦反鮒音附甕屋送反象曰井谷射鮒无與也井以上出爲功二陽剛之才本可濟用以在下而上无應援是以下比而射鮒若有与之者則當汲引而上成井之功矣九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福三以陽剛居得其正是以濟用潔可食者也井以上爲用居下未得其用也陽之性上又志應上六処剛而過中汲汲於上進乃有才用而功於施爲未得其用則如井之渫治清潔而不見食爲其心之惻但也三居井之時剛而不中故功於施爲異乎用之則行舍之則藏者也然明王用人豈求備也故王明則受福矣三之才足以濟用如井之清潔可用汲而食也若上有明王則當用之而得其效賢才見用則已得行其道君得享其功

下得被其澤上下並受其福也（漸息列切）

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

井渫治而不見食乃人有才智而不見用以不得行爲憂惻也既以不得行爲惻則豈免有求也故求王明而受福切於行也

六四井甃无咎

四雖陰柔而處正上承九五之君才不足以廣施利物亦可自守者也故能修治則得无咎甃砌累也謂修治也四雖才弱不能廣濟物之功修治其事不至於廢可也若不能修治廢其養人之切則失井之道其咎大矣居高位而得剛陽中正之君但能處正承上不廢其事亦可以免咎也（一作若能脩治一有亦字）

象曰井甃無咎脩井也

甃者脩治於大其濟物之功亦咎僅能免咎而已若在剛陽自不至如是則可咎矣

九五井冽寒泉食

五以陽剛中正居尊位其才其德盡善盡美井冽寒泉食也冽謂甘潔也井泉以寒爲美甘潔之寒泉可爲人食也於井道爲至善也然而不言吉者井以上出冽音爲成功未至於上未及用也故至上而後言元吉烈

象曰寒泉之食中正也

寒泉而可食井道之至善者也凡五中正之德爲至善之義

上六井收勿幕有孚元吉

井以上出爲用居井之上井道之成也收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也夫（一作人）體之用博施而有常非大人孰能他卦之終爲極爲變唯井與鼎終乃爲成功是

以吉也收詩故切又如字象曰元吉在上大成也以大善之吉在卦之上并道之大成也并以上爲成功

䷰離下兌上○革序卦井道不可不革故受之以革井之爲物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也故井之後受之以革也爲卦兌上離下澤中火有也革變革也水火相息之物水滅火火滅水相變革者也火之性上水之性下若相違行則睽而已乃火在下水在上相就而相尅相滅息者也所以爲革也又二女同居而其歸各異其志不同爲不相得也故爲革也革已日乃孚元亨利貞悔亡革者變其故也變其故則人未能遽信故必已日然後人心信從元亨利貞悔亡隨壞而後革之革之所以致其通也故革之而可以大亨革之而利正道則可久而得去故之義无窮變動之悔乃悔亡也革而無甚益猶一有有字可悔已況反害乎古人所以重改作也彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革澤火相滅息二女志不相得故爲革息爲止息又爲生息物止而後有生故爲生義革之相息謂止息也孚革而信之事之變豈能便信必終日而後孚在上者於改爲之際當詳告申令至於已日使人信之人心不信雖強之行不能成也先王政令人心始以爲疑者有矣然其久也必信終不孚而成善治者未之有也文明以說大亨以正革而當其悔乃亡以卦才言革之道也離爲

文明究爲說文明則理无不尽事无不察說則人心和順革而能照察事理和順人心可致大享而得貞正如是変革得其至當故悔亡也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔之道唯革之至當則新舊之悔皆亡也說音悅天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉惟革之道極乎天地変易時運終始也天地陰陽推遷改易而成四時万物於是生長成終各得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受命於天故易世謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道変改世故一作事遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉象曰澤中有火革君子以治歷明時水火相息爲革革変也君子觀変革之象推日月星辰之遷易以治歷數明四時之序也夫変易之道事之至大理之至明歟之至著莫如四時觀四時而順変革則与天地合其序矣初九鞏用黃牛之革変革事之大也必有其時有其位有其才審慮而慎動而後可以无悔九以時則初也動於事初則无深審慎之意而有躁易之象以位則下也无時无援而動於下則有僭妄之咎而无躰勢之重以才則離躰而陽也離性上而剛躰健皆速於動也其才如此有爲則凶咎至矣蓋剛不中而躰躁所不足者中與順也當以中順自固而无妄動則可也鞏局束也革所以包束黃中色牛順物鞏用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也不云吉凶何也曰妄動則有凶咎以

中順自固則不革而已安得便有吉凶乎象曰鞏用黃牛不可以有爲也以初九時位才皆不可以有爲故當以中順自固也六二已日乃革之征吉无咎以六居二柔又文明之主上有剛陽之君同德相應中正則无偏蔽文明則尽事理應上則得權勢躰順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當爲革之先又必待上下之信故已日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時足以革天下之弊新天下之治當進而輔於君以行其道則吉而无咎也不進則失可爲之時爲有咎也以二躰柔而處當位躰柔則其進綏當位則其處固變革者事之大故有此戒二得中而應剛夫至失於柔也聖人因其有可戒之疑而明其義耳使賢才不失可爲之時也象曰已日乃革之行有嘉也已日而革之征則吉而无咎者行則有嘉慶也謂可以革天下之弊新天下之事處而不行是无救時而有咎也九三征凶貞厲革言三就有孚九三以剛陽居下之上又居離之上而不得中躁動於革者也在下而躁於變革以是而行則有凶也然居下之上事皆當革豈可不爲也在乎守貞正而懷危懼順從公論則可行之不疑革言謂當革之論就成也合也審察當革之言至於三而皆合則可信也言重慎之至能如是則必得至當乃有孚也已可信而衆所信也如此則可以革矣在革之時居下之上事之一作有當革若畏懼而不爲則失時爲害唯當慎重之至不自

任其剛明率由稽公論至於三就（一作復）而後革之則无過矣　象曰革言三就又何之矣　稽之衆論至於三就事至當也又何之矣乃俗語更何往也如是而行乃順理時行非已之私意所欲爲也必得其宜矣　九四悔亡有孚改命吉　九四革之盛也陽剛革之才也離下卦而進上卦革之時也居水火之際革之勢也得近君之位革之任也下无係（一有无字）應革之志也以九居四剛柔相際革之用也四既具此可謂當革之時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當唯在處之以至誠故有孚則改命吉改命爲也謂革之也既事當而緻革行之以誠上信而下順其吉可知　四非中正而至善何也曰唯其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中正之人也易之取義无常也隨時而已　象曰改命之吉信志也　改命而吉以上下信其志也誠既至則上下信矣（一作也）革之道以上下之信爲本不當不孚則不信當而不信猶不可行也況不當乎　九五大人虎變未占有孚　九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事无不當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采故云虎變龍虎大人之象也變者事物之變曰虎何也曰大人之變也以大人中正之道（一作德）變革之炳然昭著不待占決知其至當而天下必信也天下蒙大人之革不待占決知其至當而信之也　象曰大人虎變其文炳也　事理明著若虎文之炳煥

明盛也天下有不孚乎頌反上六君子豹變小人革面征凶居貞吉革之終革道之成也君子謂善人良善則已從革而變其著見若豹之炳蔚也小人皆愚難化者雖未能心化亦革其面以從上之教令也龍虎大人之象故大人云虎君子云豹也人性本善皆可以變化然有下愚至聖人不能移者以其將爲君以聖經聖百有餘年天下被化可謂深且久矣而有曲有象其來格烈又蓋亦革面而已小人既革其外革道可以爲成也苟更從而深治之則爲已甚已甚非道也故至革之終而又征則凶也當卓固以自守革至於極而不守以貞則凶革窮復變矣天下之事始則患乎難革已革則患乎不能守也故革之終戒以居貞則吉也居貞非爲六戒乎曰爲革終言也莫不在其中矣人性本善有不可革者何也曰語其性則皆善也語其才則有下愚之不移所謂下愚有二焉自暴也一无也字自棄也人苟以善自治則无不可移者至昏愚之至皆可漸磨而進也惟自暴者拒之以不信自棄者絕之以不爲雖聖人与居不能化而入也仲尼之所謂下愚也然天下自棄自暴者非必皆愚也往往強突而才力有過人者商辛是也聖人以其自絕於善謂之下愚然考其歸則誠愚矣既曰下愚其能革面何也曰心雖絕於善道其畏威而寡罪則与人同也唯其有与人同所以知其非性之罪也象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也君子從化遷善成文蔚炳章見於外也中人以上莫不必革唯不移之小人則亦不敢

肆其惡革易其外以順從君上之教令是革面也至此革道成矣小人勉而假善君子所容也更往而治之則凶矣

☲巽下☰離上○鼎序卦革物者莫若鼎故受之以鼎鼎之為用所以革物也變腥而為熟易堅而為柔水火不可同處也能使相合為用而不相害是能革物也鼎所以次革也為卦上離下巽所以為鼎則取其象焉取其義焉取其象者有二以全体言之則下植為足中實為腹中實受物在中之象對峙於上者耳也橫亘乎上者鉉也鼎之象也以上下二肢言之則中虛在上下有足以承之亦一

元亨字鼎之象也取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火為然之象火之用唯燔与烹燔不假器故取烹象而為鼎以木巽火烹飪之象也制器取其一作諸象也乃象器以為卦乎曰制器取於象也象百乎卦而卦不必先器聖人制器不待見卦而後知象以眾人之不能知象也故設卦一无卦字以示之卦器之先後不害於義也或疑鼎非自然之象乃人為也曰固人為也然烹飪可以成物形制如是則可用此非人為自然也在井亦然器雖在卦先而所取者乃卦之象卦復用器以為義也

鼎元吉亨以卦才言也如卦之才可以致元亨也止當云元亨文義吉字卦才可以致元亨未便有元吉也彖復止云元亨其義明矣

鼎下冷反彖曰鼎象也卦之為鼎取鼎之象也鼎器法卦一作法象之器也有象而後有器卦復用器而為義也鼎大器也重寶也故其制作形模法象尤嚴鼎之名正也古人訓方方實正也以形言則耳對植於上足分時於

下周圓內外高卑厚薄莫不有法而至正至正然後以成安重之象故鼎者法象之器卦之爲鼎以其象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢以二體言鼎之用也以木巽火以木從火所以亨飪也鼎之爲器生人所賴至切者也極其用之大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王大言其亨普庚反飪入甚反巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨上既言鼎之用矣復以卦才言人能如卦之才可以致元亨也下体巽爲巽順於理離明而中虛於上爲耳目聰明之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五居中而又以柔而應剛爲得中道其才如是所以能元亨也上時掌反象曰木上有火鼎君子以正位凝命木上有火以木巽火也亨飪之象故爲鼎君子觀鼎之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正其体安重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位君子所処必正其小至於席不正不坐毋跛毋倚取其安重之象則以凝其命令安重其命令也凝聚止之義謂安重也今世俗有凝然之語以命令而言耳凡動爲皆當安重也凝魚承反初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎六在鼎下趾之象也上應於四趾而向上顛之象也鼎覆則趾顛趾顛則覆其實矣

非順道也然有當顛之時謂傾出敗惡以致索取新則可也故顛趾利在於出否否惡也四近君大臣之位初在下之人而相應乃上求於下下從其上也上能用下之善下能輔上之為可以成事功乃善道如鼎之顛趾有當顛之時未為悖理也得妾以其子无咎六陰而卑故為妾得妾謂得其人也若得良妾則能輔助其主使无過咎也子主也以其子致其主於无咎也六陰居下而卑巽從陽妾之象也以六上應四為顛趾而發此義初六本无才德可取故云得妾言得其人則如是也顛下田反趾音止出尺遂反否悲已反象曰鼎顛趾未悖也鼎覆而趾顛悖道也然非必為悖者蓋有傾出否惡之時也悖必內反利出否以從貴也出故而納新瀉惡而受美從貴之義也應於四上從於貴者也九二鼎有實我仇有疾不我能即吉二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實上出則為用二陽剛有濟用之才与五相應上從六五之君則得正而其道可亨然与初密比陰從陽者也九二居中而應中不至失正已由自守彼必相求故戒能遠之使不來即我則吉也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而害義是有疾也二當以正自守使之不能來就已人能自守以正則不正不能一有以字就之矣所以吉也仇音求象曰鼎有實慎所之也鼎之有實乃人之有才業也當慎所趨向不慎所往則亦陷於非義二能不應於初而上從六五之正應乃是慎所之也我仇有疾終无尤

也我仇有疾拳上文也我仇對已者謂初也初比已而非正是有疾也既自守以正則彼不能即我所以終无過尤也九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉鼎耳六五也爲鼎之主三以陽居巽之上剛而能巽其才足以濟務然与五非應而不同五中而非正三正而非中不同也未得於君者也不得於君則其道何由而行革變革為一作謂異也三与五異而不合也其行塞不能亨也不合於君則不得其任无以施其用膏甘美之物象祿位雉指五也有文明之德故謂之雉三有才用而不得六五之祿位是不得雉膏食之也君子蘊其德久而必彰守其道其終必亨五有聰明之象而三終上進之物陰陽交暢則雨方雨且將雨也言五与三方將和合虧悔終吉一无此二字謂不足之悔一再有不足之悔字終當獲吉也三懷才而不遇故有不足之悔然其有陽剛之德上聰明而下巽正終必相得故吉也三亟不中以巽体故无過剛之失若過剛則豈能終吉行下孟反悉則反象曰鼎耳革失其義也始与鼎耳革異者失其相求之義也与五非應失求合之道也不中非同志之象也是以其行塞而不通然上明而下才終必和合故方雨而吉也九四鼎折足覆公餗其形渥凶四大臣之位任天下之事者也天下之事豈一人所能獨任必當求天下之賢智与之叶力得其人則天下之治可不勞而致也用非其人則敗国家之事貽天下之患四下應於初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而

敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上之餗餗鼎實也居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆敗乃不勝其任可羞媿之甚也其形渥謂赧汗也其凶可知繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣言不勝其任也蔽於所私德薄知小也折之折反餗送鹿反渥於角反

象曰覆公餗信如何也大臣當天下之任必能成天下之治安則不誤君上之所信下民之所望与已致身任道之志不失所期及所謂信也不然則失其職誤上之委任得為信乎故曰信如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞五在鼎上耳之象也鼎之主在耳為鼎之主也五有中德故云黃耳鉉加耳者也二應於五來從於耳一作五者鉉也二有剛中之德陽躰剛中色黃故為金鉉五文明得中而應剛二剛中異体而上應之才无不足也相應主善矣所利在貞固而已六五居中應中不至於失正而質本陰柔故戒以貞固於中也鉉玄典反

象曰鼎黃耳中以為實也六五以得中為善是以中為實德也五之所以聰明應剛為鼎之主得鼎之道皆由得中也

上九鼎玉鉉大吉无不利并与鼎以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而温者玉也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能温者也居成功之道唯善處而已剛柔適宜動靜不過為大吉无所不利矣在上為鉉虽居无位之地実當用也与它卦異矣并亦然

象曰玉鉉在上剛柔節也剛而温乃有節也上居功成致用之地而剛柔

中節所以大吉无不利也井鼎皆以終爲成功而鼎不云元吉何也曰井之功用皆在上出又有博施有常之德是以元吉鼎以烹飪爲功居上爲成德与井異以剛柔節故得大吉也

周易下經卷第五